

प्रकाशक का निवेदन

आज एक साल हो चला कि पृथ्वी भर में विश्व विभ्रुत स्वामी विवेकानन्द की जन्म-शत वार्षिकी उद्यापित हो रही है—इसमें आश्चर्य का विषय कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे विश्वमानव थे। इस कारण समस्त विश्व उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने के लिए उद्गीत है। यह “युगप्रवर्तक विवेकानन्द” ग्रन्थ भी एक श्रद्धाञ्जलि मात्र है।

स्वामी विवेकानन्द कौन थे और क्या थे पाठक मात्र ही यह ग्रन्थ पढ़ने से उसका कुछ परिचय पायेंगे। किन्तु असत्य लेखक या असत्य प्रवक्ता यदि युगयुगान्तरो तक वर्णन करते रहे तो भी उनके सम्यक्-परिचय ही सीमा निर्धारित नहीं कर सकेंगे। उनका चेहरा और व्यक्तित्व-बहुल जीवन भी अचिन्तनीय हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में उनके ऐसा अपूर्व प्रतिभा-मण्डित पुरुष-सिंह दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। वे अतिमानव, महामानव तथा अद्वितीय महापुरुष थे।

यह प्रकाशन हमारे हिन्दी भाषा भाषी भाई-बहनो के लिए ईप्सित है। वे बाल वृद्ध-वनिता यदि इसके पढ़ने का सुयोग ग्रहण करें तो यथार्थ में ही हम अपने को कृतकृत्य समझेंगे।

स्वामी सम्बुद्धानन्द

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानन्द ६१ वर्ष पूर्व इस समार से चले गये, किन्तु उनके जीवन और वाणी का प्रेरणा अभी गजब है और प्रमत्त देश और विदेश में समाहत हो रही है तथा सभी स्तरों के मनुष्यों को अनुप्रेरणा दे रही है। केवल ३६ वर्ष ही वह जागृत थे। इस अल्प समय के जीवन में उन्होंने जो कर दिया वह सचमुच ही अमानुषिक है। उनके गुरु भगवान् श्रामकृष्ण देव ने उनके सम्मुख में जो अनेक अलौकिक दर्शन दिये थे, वे कल्पित नहीं थे, स्वामी का जो जवनी की खोज करने वाले दिचारशाल पाठका ने सामने वह महज ही में प्रदर्शित होंगे।

स्वामी का जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना, परिवर्तन, उनका अपूर्व चरित्र, गम्भीर पाण्डित्य, वाग्मिता, प्रखर स्वदेशप्रेम, दीन, दरिद्र, नियतित और अशिक्षित के प्रति उनकी उद्वेल सहानुभूति उनका तेज, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, मानव सेवा, उनका भारतीय जातीयता का उद्धार, विश्वहित के लिए आत्मनियोग, प्राच्य और प्रपञ्च के विचार-जगत् में उनका अज्ञान आदि प्रत्येक विषय ही अपने महत्त्व, सौन्दर्य और गम्भीरता के कारण हमारे चित्त को व्याप्त करता है। उनका अपूर्व जीवन देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय अनुपम लक्ष्य योग्य है। समान के विभिन्न स्तरों के लोग उससे प्रचुर शिक्षा और उद्घटना प्राप्त कर सकते हैं। एकाधार में इतना शक्ति और सद्गुणों का समावेश किसी व्यक्ति में नहीं दिखता पड़ता। स्वामी ही एक पुरुष श्रेष्ठ थे।

स्वामी विवेकानन्द जैसे उगल प्रान्त के थे, उसी प्रकार सारे भारत के तथा सारे भूमण्डल के भी थे। उनके जीवन में कोई भौगोलिक सामा रीति नहीं थी। उनके भाव और कार्य को गम्भीरता तथा व्यापकता जित प्रकार उनका चरित्र में एका दिखलाई पड़ता है, वह नितान्त ही दुर्लभ है। मानो वह एक नूतन

युग के आदर्श मनुष्य थे। तरुण, प्रवीण, पुरुष, नारी, भारतीय, वैदेशिक आदि प्रत्येक के लिए उनकी अनेक सुस्पष्ट कल्याण-वाणियों हैं। उनके जैसे लोक शिक्षक पृथ्वी के इतिहास में अधिक नही मिलते। वह युगप्रवर्तक थे।

स्वामीजी का आविर्भाव हुआ था शताब्दियों के निपीडित, भयप्रस्त, विद्वेष और घृणा से विच्छिन्न मनुष्या की मुक्ति, अभय और एकता का प्रकाश दिगमाने के लिए। यह प्रकाश जिस प्रकार भारत में आवश्यक था, उसी प्रकार उसका आवश्यकता पृथ्वी पर सर्वत्र थी। यह प्रकाश वह लाये थे अपने महान् गुरु श्रीरामकृष्ण के जीवन से तथा भारतवर्ष के वेदान्त या उपनिषद् से जो मानव आत्मा की शाश्वत महिमा की मेघगर्जना के स्वर से घोषणा करता है। प्रत्येक मनुष्य ही भगवान् का प्रतीक—भगवान् का ग्रह है, 'जीव शिव।' मानव आत्मा चिर मुक्त, सब प्रकार के भय और मोह से परे है। मानव आत्मा की प्रतिष्ठा सजाजगद्ही आत्मीयता तथा प्रेम में है। स्वामीजी का अपना जीवन था इस उपनिषद् वाणी का उज्ज्वल उदाहरण।

स्वतन्त्र भारत में आज स्वामी विवेकानन्द के जीवन और वाणी की अधिकाधिक आलोचना और अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। सोलह वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर भी जो समस्याएँ हमारे जातीय जीवन को दना रही हैं और किस तरह भी उनका हल नहीं मिल रहा है, उन समस्याओं की मीमांसा के अनेक सङ्गत हम स्वामीजी के जीवन और वाणी से पा सकते हैं। यद्यपि वह राजनैतिक नहीं थे तथापि भारतीय जाति के सघटन, एकता और प्रलाभान के लिए वह सुचिंतित अनेक निश्चलिपिद्ध कर गये हैं। देश सेवकों तथा देश-नेताओं को अनेक सावधान वाणियों भी उन्होंने सुनायी हैं। उनके विशेष रूप से अनुशीलन करने का समय आया है।

स्वामी विवेकानन्द को पुराने इतिहास में आनन्द रचना किसी तरह भी उचित नही है। निम्न शताब्दी के पृथार्थ में जो भावधाराओं और घटनापरपराओं की सूचना दिनाई पडती है—स्वामीजी ने मानो उन सभी को अपनी अर्लाङ्किक दृष्टि से देखा लिया था और सावधान, वाणी सुनायी थी, तथा पथ का निर्देश भी

दिया था । हम कारण हम युग के मनुष्यों के वे एक अन्तरंग कल्याण महत्त्व हैं । अपनी सम्पुल यात्रा, मग्नम और भविष्य योजनाओं में यदि हम इस अलोकसामान्य शक्तिमान् पुरुषप्रवर को लेकर चलते हैं तो हम लाभ छोड़कर हानि नहीं होगी । स्वामीजी को युग प्रवर्तक कहना आलंकारिक प्रयोग नहीं है । वह अक्षरशः सत्य है ।

प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानन्द की इस जन्मशतवर्षिणी के समय हमारे पाठक पाठिकाओं को यदि इस महामानव के प्रति कुछ भी आदृष्ट कर सके तो हम अपने को धन्य समझेंगे ।

शारामकृष्ण मठ ग्रार मिशन के वर्तमान अध्यक्ष परम श्रेय श्रीमत् स्वामी माधवानन्द जी महाराज ने इस ग्रन्थ की मूल पाण्डुलिपि का सशोधन करके हमें उत्साहित किया है । उनके हम विशेष रूप से ऋण हैं । इस ग्रन्थ की रचना में हमें और भी अनेक से विभिन्न प्रकार की सहायता मिली है । सभी को हम अकुण्ठ कृतज्ञता जताते हैं ।

स्वामी अपूर्वानन्द

शान्ति मन्त्र

ॐ सह नाववतु, सह ना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्यिनावधीतमस्तु,
मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजनाः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिर्यशेम देवहित यदायुः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥२॥

ॐ आप्यायन्तु ममागानि, वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथ
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ॥
माहं ब्रह्म निगृक्षुर्यां, मा मा ब्रह्म निराकरोद-
निराकरणमस्तु अनिराकरण मेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ।
ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥३॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥४॥

परिभाजक विवेकानन्द

ही गाय उनकी योगदृष्टि के सामने नरेन्द्रनाथ के पूरे जीवन का चित्र दिखाने का प्रयास के समान प्रकाशित हो उठा था।

एकदिन दत्तिसंश्रम श्रीरामकृष्ण देव के घर में केशवचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी आदि नामी ब्राह्मण नेता बैठे थे। युग नरेन्द्रनाथ, भास्कर महाशय आदि अनेक भक्त भी वहाँ उपस्थित थे। अनेक प्रकार के ईश्वरीय प्रसंग की आलोचना हुई। केशव, विजय आदि के बने जाने पर नरेन्द्रनाथ की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि में देखने हुए श्रीरामकृष्ण देव ने कहा—
“मैंने देखा केशव जिस विशेष शक्ति के उत्कर्ष से जगद्विग्याता हुआ है, नरेन के भीतर उस प्रकार की शक्तिपूर्ण पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं।”
उन्होंने और भी कहा—“मैंने देखा, केशव और विजय का अन्तर दीपशिखा की तरह ज्ञानालोक से उत्पन्न हो रहा है, और नरेन के भीतर ज्ञानसूर्य ने उदित होकर माया मोह के लेश तक को दूर कर दिया है।”

मुनर नरेन्द्रनाथ ने उनसे सामने ही प्रतिपाद करने हुए कहा—“महाशय, क्या कदम है? ऐसा ज्ञान कहने पर लोग आपसे पागल कहेंगे। वहाँ तो जगद्विग्याता केशव सेन, महामना विजय गोस्वामी और वहाँ नरेन जैसा एक नगण्य कालेज का छात्र! आप इनके साथ मेरी तुलना कर ऐसी बातें फिर कभी न कियेगा।”

हैंसने हुए श्रीठाकुर ने कहा—“क्या करूँ वेग, तू सोचता है, मैं ही ऐसा कहता हूँ। माँ (जगदम्मा) मुझे दिग्ग देती है, तभी तो मैं कहता हूँ।”

नरेन्द्रनाथ के दत्तिसंश्रम आने के पूर्व श्रीरामकृष्ण देव को एक अलौकिक दर्शन हुआ था। उसीसे वह नरेन्द्रनाथ के स्वरूप के सम्बन्ध में सब कुछ जान गये थे। उन्होंने कहा “एकदिन मैंने देखा—मन समाधि-पथ से व्योर्निर्मय मार्ग में ऊपर उठता जा रहा है। चन्द्र-सूर्य-नक्षत्र मण्डित स्थूल जगत् का अतिक्रमण कर मन पहले सूक्ष्म भाव जगत् में प्रविष्ट हुआ।
- मार्ग के दोनों ओर अनेक देवदेविया की भावधन विचित्र मूर्तियों विराजमान दिखाई पड़ा। क्रमशः मन उक्त राज्य की चरम सीमा पर पहुँचा। मैंने वहाँ देखा, एक उपातिर्मय व्यवस्थान ने प्रसांगित रहकर लड़ आर अन्ध

के राज्यों को पृथक् कर रखा है।' किन्तु दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा कि दिव्य-योतिर्धनतनु सात प्रवीण ऋषि वहाँ समाधिस्थ होकर बैठे हुए हैं। ऐसा लगा, मानो ज्ञान और पुण्य, त्याग और प्रेम में ये लोग मनुष्य तो दूर की बात हैं देवदेविया तक के परे पहुँचे हैं। विस्मित होकर इनके महत्त्व के विषय में मैं सोच रहा था, इतने में देखा—सामने अवस्थित अरुण्ड घर के भेट-रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एकाश धनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया, वह देवशिशु इन ऋषियों के एक के निकट जाकर अपने मुललित ग्राहु-युगल के द्वारा प्रमपूर्वक उनके गले से लिपट गया। इसके अनन्तर बिनाविनिदक अपनी अमृतमयी वाणी से वह पुकार-पुकार कर उन्हें समाधि से प्रबुद्ध करने के लिए प्रयत्न करने लगा। मुझेमल प्रेमपूर्ण स्पर्श से ऋषि समाधि में व्युत्थित हुए और उस अपूर्व बालक को अधोन्मुक्त प्रसन्न निर्निमेष नेत्रों से देखने लगे। ऋषि के मुखमंडल का प्रसन्नोच्चल भाव देखकर प्रतीत हुआ, मानो बालक यनादिकाल से परिचित, उनके हृदय का धन है। उस समय उस देवशिशु ने असीम आनन्द प्रकट करत हुए उनसे कहा— 'मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा।'

“ऋषि ने उसके अनुरोध से कोई बात न कहने पर भी अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से अन्तर की सम्मति व्यक्त की। उसने पश्चात् उसी प्रकार की सप्रम दृष्टि से बालक को कुछ समय तक देखत रहकर वह पुनः समाधिगमन हा गये। तब मैंने विस्मित होकर देखा—उन्हीं के शरीरमन का एकाश उच्चल ज्योति के रूप में परिणत होकर बिलोम मार्ग से धराधाम में अवतरित हो रहा है। नरेन्द्र को देखते ही मैं जान गया कि यही वह ऋषि है।”*

* श्रीरामकृष्ण देव ने ही स्वयं उक्त देवशिशु का रूप धारण कर ज्योतिर्मंडल के अत्यंतम ऋषि का गला लिपटकर उन्हें अपने साथ लीला-सहचर रूप से नरदेह में अवतरित होने के लिए अनुरोध किया था।

युगप्रवर्तक विवेकानन्द

एक

एक विशाल वृक्ष के नीचे रखे होकर जिस समय उसकी विपुल परिधि की ओर हम अनाकस्मिन्-दृष्टि से देखते हैं, उस समय क्या हम सोच सकते हैं कि एक सरसा के टाँके के समान छोटे से त्रीन के भीतर इतना विशाल वृक्ष छिपा था ? उसी तरह १८६३ ई० की १० या जनवरी (बंगला १२६६, २६ पाँच) कृष्णा सप्तमी तिथि को कलकत्ता के मिमला मुहल्ले के विश्वनाथ टाँके तथा भुवनेश्वरी देवी के प्रथम पुत्र के रूप में जो बालक उत्पन्न हुआ, उस समय कौन जानता था कि उस बालक के ३६ वर्ष के जीवन में ही इस प्रकार की आश्चर्यजनक प्रतिभा तथा महाशक्ति का विकास होगा ? और जिसका प्रभाव देश और काल के भीतर सीमाबद्ध न रहेगा, जो विभिन्न समय तथा विभिन्न परिवेष्टनी में और विभिन्न नरनारियों के हृदय में जगा देगा—निमाक कल्याण साधन का आवेदन, मानसात्मा की शाश्वत महिमा तथा सत्य, न्याय, मैत्री की अखण्ड अनुप्रेरणा ।

कमनीय कान्तिवाला वह देव शिशु जब क्रमशः प्रियदर्शन, प्रतिभा मण्डित, शौर्य-वीर्य-पराक्रम में नगशादूर्लतुल्य तथा सारभमय तद्वर्ण युवा के रूप में रूपान्तरित हुआ उस समय भी कोई समझ न सका कि यही नरेन्द्रनाथ टाँके कालान्तर में विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानन्द नाम से प्रख्यात होगा ।

१८ वर्ष के नरेन्द्रनाथ को पहले पहल देखते ही श्रीरामकृष्ण देव पहचान गये थे । वह जान गये थे कि नरेन्द्रनाथ कौन हैं और क्या जन्मा है । साथ

श्रीर भी कहा था श्रीगमरूष्ण देव ने—“नरेन्द्र मानो सहस्रदलनमल
दे । इतने सारे लोग यहाँ आते हैं पर नरेन्द्र की तरह एक भी नहीं आया ।”

बंठगेग से आनान्त होकर श्रीगमरूष्ण देव काशीपुर के उद्यानभवन में रह रहे थे । जीवन्मुक्ता रूप कार्य ममात् कफे वह ग्रम महाप्रमथान के लिए प्रमनुत होने लगे । उस कठिन रोग के भीतर भी उन्हें विश्राम नहीं था । विशेषरूप से त्यागी शिष्यों की वह साधन-भजन, त्याग-तपस्वा के माध्यम से युगचक्र के परिचालन के लिए तैयार करने लगे । नरेन्द्रनाथ के मन में भी उस समय निर्विकल्प समाधि में अधिरूढ होने की तीव्र आशा थी । उन्होंने श्रीठाकुर से बहुत आग्रह के साथ कहा—“मुझे इच्छा होती है कि शुक्देव की तरह एकदम पाँच-छः दिनों तक समाधि में टूना रहूँ । उसके अनन्तर केवल देहरा के लिए कुछ नीचे उतर कर फिर समाधि में डूब जाऊँ ।”

नरेन्द्रनाथ की बात प्रार्थना मुनस्स एकायक श्रीठाकुर में भासान्तर उपस्थित हुआ । डॉटने के स्वर से उन्होंने कहा—“छो, छो, तू इतना बड़ा आधार है, तरे मुँह से ऐसी बात ! मैंने सोचा था तू एक बिराल बटवृद्ध की तरह होगा, तेरी छाया में हजारों स्त्री पुरुष आश्रय पायेंगे—ऐसा न होकर तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है !”

नरेन्द्र को ज्ञात हो गया कि श्रीठाकुर का हृदय कितना महान् है । पश्चात्ताप से हृदय भर गया । धमकी खाकर वह चुपचाप ओसू बहाने लगे ।

किन्तु नरेन्द्रनाथ की इस प्रार्थना को श्रीठाकुर ने पूर्ण किया । इस घटना के कई दिनों के बाद एकदिन नरेन्द्रनाथ काशीपुर के उद्यान भवन में ध्यान करने बैठे थे । उनका मन क्रमशः निर्विकल्प अन्तरा में पहुँच गया । शरीर स्थाणु के समान स्थिर, बाहर से मृतवत् प्रतीत होने लगा । स्पन्दन रहित गभीर समाधि में वह मग्न हो गये । नरेन्द्रनाथ की वैसी

अवस्था देखकर एक गुरुभाई ने श्रीठाकुर के पास जाकर कहा—“नरेन्द्र मर गया है।”

श्रीरामकृष्ण देव ऊपर ही थे। नीचे के कमरे में नरेन्द्रनाथ समाधिस्थ थे। वह सत्र जानते थे। केवल कहा—“अच्छा हुआ। रहने दो कुछ देर उसी अस्थान में। इसी के लिए वह मुझे बहुत परेशान करता था।”

मृत रात होते नरेन्द्रनाथ की समाधि टूटी। उस समय भी देह-भूमि में मन नहीं उतरा। उसी स्थिति में उन्होंने कहा—“मेरा शरीर कहां है?” धीरे-धीरे सत्जावस्था प्राप्त होकर वह ऊपर के कमरे में श्रीठाकुर के पास गये। समाधि की शान्ति से उनका मन परिपूर्ण था। सिर झुकाये वह श्रीठाकुर के सामने गड़े रहे। उन्हें देखत ही श्रीठाकुर ने गभीर स्वर से कहा—“क्या रे, अम्मी तो माँ ने तुझे सत्र कुछ दिग्ग दिया है। जो देखा है वह सत्र अत्र बन्द रहेगा। अत्र तुझे माँ का काम करना हांगा। माँ का काम समाप्त होने पर फिर तुझे यह अवस्था मिल जायेगी।”

नरेन्द्रनाथ का चित्त अक्षय प्रशान्ति से पूर्ण था, चुपचाप वह नीचे की ओर देखत हुए सड़े रह गये। इसीलिए तो नरेन्द्रनाथ परवर्ती काल में स्वामी विवेकानन्द के रूप में सारे ससार में योगारूढ होकर कामकर सके थे। जिस प्रकार भगीरथ सुर नदी को पृथ्वा पर लाये थे, ठीक इसी प्रकार श्रीरामकृष्ण भी ज्योतिर्मंडल के महान् ऋषि को ध्यान भूमि से उतार लाये थे—नर रूप में जगत् प्राण के लिए। समस्त ससार, विशेष रूप से भारत, स्वामी विवेकानन्द के कारण श्रीरामकृष्ण देव का चिरमृणी रहेगा। उस दिन जो श्रीठाकुर ने चाभी अपने हाथ में रखकर उनका समाधि मार्ग रुद्ध कर दिया था उसी से स्वामी विवेकानन्द का विश्व प्रेमिक रूप और उसी से वह जीव दुःख कातर आर्तनाता विवेकानन्द बन सके थे।

वह थे श्रीरामकृष्ण देव की वाणी। उनके भीतर से ही श्रीरामकृष्ण देव ने अपना युगधर्म सम्यक् रूप से स्थापित किया और उसे प्रचारित किया, समस्त मानवजाति ने कल्याण के लिए।

स्वामी विवेकानन्द के मन्त्र में श्रीठाकुर की बात अक्षरशः सच प्रमाणित हुई। स्वामीजी क्या थे और विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, उसे देखने और समझने का अब समय आया है। उन्होंने कहा था—“यदि और एक विवेकानन्द होता तो समझ सकता कि विवेकानन्द क्या कर गया है।”

उन्होंने और भी कहा है—“जो कुछ मैं दे गया वह डेढ़ हजार वर्ष की खुशक है।” विश्वस्वामी के लिए चिन्ताजगत् में डेढ़ हजार वर्ष की खुशक वह दे गये है। स्वामीजी साम्य, मैत्री, स्वाधीनता, विश्वभ्रातृत्व, विश्वमानवता और सत्तापरि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भाग दे गये हैं—जगत् के कल्याण के लिए, विश्वशान्ति के लिए वे अब क्रमशः विभिन्न आधर्मों के भीतर से कार्यरत हो रहे हैं। स्वामीजी की अमोघ भावधारा ही सत्ता के समस्त चिन्ताशील व्यक्तियों को उद्दीपना दे रही है। वे भावस्वरूप में सदा जाग्रत हैं और हजारों हृदयों को अनुप्ररणा दे रहे हैं।

पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाईकोर्ट के एक बड़े जजनों थे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण और मेधा प्रचुर थी। पिता, बुद्धि और ज्ञानधारण में वे अतुलनीय थे। वे एक महान् उदार मन लेकर सत्ता में आये थे। याइंग्लिश और फारसी कवि हाफिज़ की आयतों पर उनकी बड़ा प्रेम था। उन्होंने बहुत धन कमाया था। वैसे ही व्यय भी उदार हार्थों से किया था। दान तथा परोपकार यथेष्ट था। वह लोगों को मिलाना बहुत पसन्द करते थे। रसोई करने में भी वह मुदक्ष थे। उनमें इतनी दया थी कि अनेक गरीबों तथा दूर सम्पर्क के कुटुम्बियों का आदर में पालन करते थे। उनके नशे के लिए भी पैसा देने में वह सकोच नहीं करते थे। बड़ होने पर नरेन्द्रनाथ ने जब उन निम्नमे आदमियों के पालन-पोषण में आपत्ति जनाया तब विश्वनाथ दत्त ने कहा, “जवन कितना दुःखमय है उसे नू अभी क्या

समझेगा ? जब समझ सकेगा तब इस दुःख के हाथ से क्षणिक मुक्ति पाने के लिए जो लोग नशा करते हैं उन्हें भी करुणा की दृष्टि से देखेगा ।”

बाबू विश्वनाथ दत्त संगीतानुरागी थे—कविता भी पसन्द करते थे । उनके विराट् व्यक्तित्व के अन्तराल में एक स्नेह-प्रवण हृदय था । उस स्नेह और करुणा से कोई भी वंचित नहीं होता था । प्रयोजन के अतिरिक्त भी नौकर-चाकर गाढी-धोडा कर्मचारी-गुमाश्ते आदि रखते थे । उससे अनेक गरीब मनुष्य उनके घर में प्रतिपालित होते थे ।

माता भुवनेश्वरी देवी का चरित्र भी अनुपम था । वह महिलाओं में रत्न के समान थी । इसलिए तो रत्नगर्भा हो सकी थी । हिन्दू समाज में स्त्रियों शक्ति का मूल है । उनके व्यक्तित्व और चरित्र का ही प्रभाव विशेष रूप से सन्तान के ऊपर पड़ता है ।* भुवनेश्वरी विशेष बुद्धिमती कर्मकुशल और भक्तिमती थी । शरीर और मन के सौन्दर्य ने उन्हें सर्वजनप्रिय बनाया था । किन्तु पति के धर्मभाव के साथ उनका सर्वांश में मेल नहीं था । देवा देवियों पर भुवनेश्वरी का पूर्ण विश्वास था । वह पूजा अर्चना करती थी । रामायण, महाभारत आदि उनके कंठस्थ थे । वह पूर्णतया हिन्दू रमणी थी । उनकी तरह तेजस्विनी तथा सर्वगुण सम्पन्न महिला बिरल थी ।

लगातार चार लड़कियाँ पैदा हुईं । इनमें से दो अमल में चल बसीं । एक भी लड़का नहा हुआ । इसलिए विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी दोनों ही विशेष दुःखी थे । एक भारी अभाव-बोध उनके हृदयों को सदा पीड़ित करता था । भुवनेश्वरी देवी अपने इष्टदेव के निकट हृदय की वेदना

* स्वामी विवेकानन्द ने पार्वती काल में बताया था—“अपने ज्ञान को विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ ।” और भी कहा था—“जो अपनी माता की पूजा यथार्थ में नहीं कर सकता, वह कभी बड़ा नहीं होता ।” वित्त माता की भक्ति संसार के सामने आर्यसभ्यता का ध्येय अथवा अर्थ है । उपनिषद् का उपदेश है—“पितृभ्यो भव, मातृभ्यो भव ।”

एकान्त में निनेदन किया करती थीं। उन्होंने मुना था आशुतोष शिव की प्रसन्नता से उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। हम वाग्ग यह शिव-पूजा में मतां हुईं। कारी कं वांश्वर शिव जाग्रत देवता है। उन्होंने वर्षों की मिसों सम्बन्धी महिला के द्वारा एक पुत्र की मनीता करके प्रतिदिन वांश्वर की पूजा करने का प्रवन्ध किया।

उपर भुवनेश्वरी देवी भी शिव-पूजा, शिव का ध्यान और शिवनाम जप में दिनों दिन तन्मय हो गयी थीं। कातर प्रार्थना से उनका हृदय भर गया। सर्वज्ञ हर काम के मोतर भी उनका मन प्रार्थनागत रहा करता था। दुर्मी दग से एक साल बीता।

एक रात की भुवनेश्वरी देवी ने एक अपूर्व स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, देवादिदेव महादेव योग निद्रा से घुषित होकर शिशु रूप में उनका गोद में आ गये। दिव्यानन्द से उनका शरीर पुलकित हो उठा। सहसा उनकी निद्रा भग हो गयी। तत्र तत्र दिग्गिरि-तुल्य ज्योतिर्मय देवता भी अन्वहित हो गये थे। उन्होंने भक्तिपूरित चित्त से चन्द्रमीलेश्वर के उद्देश्य से प्रणाम किया—“शिव शिव ! हे करुणामय कृपानिधि !”

उमदिन पीप मरान्ति थी। शिव का वार सोमवार तथा मकर सप्तमी तिथि थी। कलकत्ता नगर उत्तमों से पूर्ण था। मकरादिनी के पुष्य स्नान के लिए दल के दल स्त्री पुरुष चल रहे थे। स्यादय के कुछ क्षण बाद भुवनेश्वरी की गोद आलोकित करत हुए एक भुवनमगल देवशिशु का आनिर्भाव हुआ। दत्त-परिवार में आनन्द-कोलाहल होने लगा। मंगलशुभ वज उठे। हुलुधनि ने साथ पर की महिलाओं ने नवजात बालक का स्वागत किया।

देवशिशु क समान पुत्र की देव्यर भुवनेश्वरी देवी समझ गयी कि देवस्वप्न सफल हुआ है। स्वयं वांश्वर ही शिशु रूप से आये है।

जननी ने बालक का नाम 'नरेश्वर' रखा। पुकारने का नाम हुआ 'निले'। अन्नप्राशन के समय 'नरेन्द्रनाथ' यह नाम रखा गया।

प्रातःकाल से ही दिन के प्रकाश की सूचना होती है; बालक के भीतर भी उसके भावी रूप की सम्भावना रहती है। बालक जैसे जैसे उठने लगा तैमे तैसे उसके जीवन की विशेषतायें प्रकट होने लगीं। उस शिशु के भीतर जो ब्रह्मांड को हिला देने वाली महान् शक्ति थी वह निविध छन्दो और विभिन्न रूपों में अपने को प्रकट करने लगी। उतना सा बालक, पर उसके उपद्रवों से घर के लोग परेशान होते थे, बड़ा ही जिद्दी था वह। जिसे पकड़ता किसी तरह भी वह उसे नहीं छोड़ता। डाँट फटकार, प्रहार, भय प्रदर्शन सभी व्यर्थ हो जाते। माता अशान्त पुत्र को गोदी में लिये कहती थी, "गुहृत सिर धुनकर मैंने महादेव के निकट एक पुत्र माँगा था, परन्तु उन्होंने भेज दिया एक भूत को।"

गुहृत सोचविचार कर लडके को शान्त रखने के लिए उन्होंने एक उपाय का आविष्कार किया। 'शिव' मन्त्र का जप करते हुए सिर पर जल डाल देते ही बालक एकदम शान्त हो जाता था। कभी उसे डराते हुए भुवनेश्वरी देवी कहती थी—“देख निले, वैसी नटपट्टी करेगा तौ शिव तुम्हें कलास नहा जाने देंगे।” बालक भी भय से माता के मुख की ओर देखते हुए चुप हो जाता था।

परवत्ता काल में निले के उचपन के उपद्रवों की बात पार्श्वार्थ शिष्यों को बताते हुए भुवनेश्वरी देवी ने गर्व के साथ कहा था—“क्या कहूँ, उसे सम्हालने के लिए दो नौकरानियों साथ-साथ घूमती थीं।” उन्होंने और भी कहा था—“उचपन से ही नरेन के भीतर एक बड़ा दोष था। क्रोध आने पर उसे हिताहित का ज्ञान नहीं रहता था; घर के आसनाज तोडफोड डालता था।”

निले कुछ उडा हो गया, तीन चार साल की अवस्था थी। माँ जप के

माथ थोड़ा गाड़ी में घूमने निरूना। रिता ने पूछा—“रिते, तू रोज़ टॉकर क्या नगेगा, रता।”

रिते ने मिग उठाकर उत्तर दिया—“मैं साईंम या कोचवान बनूँगा।” जरी की पगड़ी पहना हुआ कोचवान नरेन्द्र के सामने एक रिग्मय-जन्म व्यक्ति था। वेगवान् दो तेजस्वी अर्धों को संयत रखकर चलाना क्या मामूली बात है ?

प्रचपन में ही गरीब दुःखी, साधु-सन्ध्यामी ने प्रति नरेन्द्रनाथ का विशेष आकर्षण था। गरीब देखते ही कोई दूसरी वस्तु न पाने पर वह अपनी पहनी हुई धोती हा गोलकर दे देते थे। और उमी से उन्हें पगम तृप्ति मिलती थी। * समय-समय पर कीपीन पहनकर मन्दासी बनना वह पसन्द करते थे।

माँ ने मुग ने रामायण की कथा सुनकर नरेन्द्रनाथ को राममीता के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई थी। गजार से सातारागम की मूर्ति गरीब लाकर छत्र के ऊपर की छोटी कोठरा में वह एकान्त में पूजा किया करते थे।

घर में ऋतु से पालनू पत्नी, बसरे, मयूर, काकालुआ, कनूत, विलायती सफ़ेद चूड़ तथा एक दुधारा गाय आदि थे। फिर एक बन्दर भा था। दो तज़ घोड़ भी थे। सभी से नरेन्द्र का बहुत स्नेह सम्बन्ध था। साईंस और कोचवान इनके अन्तरंग मित्र थे। अनेक प्रसार के मुग दुःख के वार्तालाप इनसे होते थे। एकदिन साईंम ने कहा,—“निवाह करना बड़ी विपत्ति का काम है, निवाह के दूसरे दिन से ही मेरे घर में अशान्ति और दुःख का

* स्वामी जा ने अमेरिका से एक पत्र में लिखा था—“नहीं, मैं तत्त्व-जिज्ञासु नहीं हूँ, दार्शनिक भी नहीं हूँ। नहीं, नहीं, मैं साधु भी नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ और गरीबों को मैं प्यार करता।” वे पृथ्वी पर के सारे गरीबों के लिए आँसू बहाते थे। गरीबों का कल्याण-साधन ही उनके जीवन का श्रेष्ठ धर्म रहा।

राज पैला हुआ है।” सहानुभूति से नरेन्द्र का हृदय भर गया। सच ही तो विवाह ही सगे दुःखों का कारण है। गमचन्द्र को जो इतने दुःख-वष्ट सहने पड़े थे वह भी तो विवाह करने के कारण ही था। मालक का मन विवाह के निरुद्ध एकदम विद्रोही हो उठा। वे जो रामसीता की पूजा करते हैं वे भी तो विवाहित थे। तो कैसे इस प्रकार के रामसीता की वे पूजा कर सकते हैं? अयक्त वेदना से उनका हृदय, मन भर गया। कुछ निर्णय न कर सकने के कारण वे मों के पास पहुँचे। मों की छाती में मुँह छिपाकर रोते हुए नरेन्द्रनाथ ने अपने मन की वेदना जतायी। सान्त्वना देते हुए भुवनेश्वरी देवी बोली,—‘इसमें क्या हुआ है मिले, तो तू शिवपूजा करना।’

वे सध्या के अल्प अन्धकार में छत के घर के भीतर गये; सीताराम की युगल मूर्ति की ओर कुछ देर तक एकटक देखते रहे। उसके बाद दोनों हाथों से उठानर सीताराम की मूर्ति का उन्होंने सड़क पर फेंक दिया। दूसरे दिन वहाँ शिव की मूर्ति बँटा दी। उस मूर्ति के सामने बैठकर वह बहुत देर तक अँख मूँदे ध्यान करत रहे। एकदिन साथियों के साथ वह खेल के गहाने शरीर में भरम लगाकर ध्यान में बैठ गये। कुछ देर के बाद एक लटका ‘सॉप सॉप’ चिल्ला उठा। सभी साथी दरवाजा खोलकर भाग गये, किन्तु नरेन्द्रनाथ ध्यान मग्न हो बैठे रहे। सॉप या हल्ला कुछ भी उन्हें मुनाई न पड़ा। हल्ला मुनकर घर के लोग दौड़ आये। सॉप देकर सभी को डर हुआ। अब उपाय क्या है? मिले को कैसे बचाया जाय? सॉप को भगाने की चेष्टा की जाय तो शायद वह उल्टे हानि कर बैठे, इस डर से लोग चुनचाप गड़े रहे।

थोड़ी देर बाद ही वह सॉप फण समेट कर धीरे धीरे चला गया। नरेन्द्रनाथ उस समय भी ध्यान मग्न थे। उन्हें पकड़कर बाहर लाया गया। सब मुनकर उन्होंने कहा,—‘मुझे तो कुछ भी पता नहीं था।’

“नरेन्द्र ध्यानमिद्ध महापुरुष है” ऐसा रामकृष्ण देव ने कहा था।

“किमस्मिन् दिनं यद् जान श्रयणा किं यद् ध्यानं है, उमस्मिन् यद् संसारं मे नदी
खेगा, यद् संसारा के धन यद् उगी समय योग मार्ग में शरीर छोड़ देगा।”

विश्वनाथ ने लूआरुत के सिद्ध मुद्घ घोषणा की थी। *—संसार में
ही उनमें जातिभेद और जातिविचार के सम्बन्ध में विशेष ध्यान था। उसी
समय में मुद्घ का तरह अनेक प्रश्न उठाकर ये माँ की परेशान कर डाले थे।—
नीपगनी चौक में चली जाये या गंगे लू के तो क्या होगा है? दूसरे का
लूआरुत अपने से जानि कैसे चली जाता है?—उन्हे और भी सैकड़ों
प्रश्न।

विश्वनाथ दत्त के पास विभिन्न जातियों के मुश्किल श्राव थे। यह बहुत
ही शौकान तथा तादृश-मेवा थे। ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान आदि विभिन्न
जातियों के मुश्किलों के लिए हुए प्रयत्न-प्रयत्न थे। नरेन्द्रनाथ के लिए
इस प्रकार हुआ विभाजन बहुत ही धीनूहल का विषय था। ग्रामर जन
उन्हींने मुना कि एक एक जाति के हुषों में दूसरी जाति का मनुष्य लगाना
पी ले तो उसकी जाति चली जाती है। एकदिन मुश्किल लोग धूम्रपान
कर चले गये, टाक उसी समय नरेन्द्रनाथ उस कमरे में जानर हर एक
हुषों में मुँह लगाकर धूम्रों खाचने लगे। विश्वनाथ दत्त ने उस घर में
आकर बहने उसी अर्थ में देखते हुए हैसकर पूछा—“क्या हो रहा है
बिले?” नरेन्द्रनाथ ने नि मकौच उत्तर दिया—“दिग्गता हूँ जाति न मानने

* परवर्ती काळ में श्यामीजा ने कहा था—“हिंदू धर्म विचार मार्ग में
नहीं, जान मार्ग में भी नहीं, केवल लूआरुत मार्ग में है। मुझे मत
लूओ—यस। लूआरुत एक तरह का मानसिक रोग है। लूआरुत हिंदू
का धर्म ही नहीं है। हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख भी नहीं है। यह
एक अनादि कुसंस्कार है, जिसने जातीय कर्मशक्ति को हर एक क्षेत्र में रोक
दिया है। यथार्थ में धर्म अथ हमारे चौके में घुस गया है।” लूआरुत
वैषय बोध का विरोधी है।

से क्या होता है ?” “अरे, ऐसी नटगनी !”—कहते हुए विश्वनाथ दत्त हँसकर चले गये ।

स्वतन्त्रता प्रिय, निडर, दृढचेता, सदाप्रफुल्ल तथा खेलकूट में मस्त नरेन्द्रनाथ के भीतर बचपन से ही एक विशेष शक्ति का विकास दिखाई पड़ता था । पाँच वर्ष की अवस्था में नरेन्द्र का विद्याभ हुआ और उसके एक साल बाद ही वह विद्यालय में भेज दिये गये । नये स्थान में प्रहुत से नये साथी पाकर नरेन्द्रनाथ प्रहुत ही प्रसन्न हुए । थोडे दिना के भीतर ही उनसे मुल से कुल्ल अश्लील शब्द सुनकर विश्वनाथ दत्त ने पुत्र को विद्यालय भेजना बन्द करके घर में ही शिक्षक रखकर उनकी पढाई का प्रबन्ध किया । कई कुटुम्बियों के लडके भी उनके साथी हुए । खेलकूद में नरेन्द्रनाथ को बडा आनन्द मिलता था । राजा-बजीर का खेल होता था, नरेन्द्रनाथ राजा बनत थे । सर्वत्र ही वह दलपति होते थे । दोपहर भर शरारत चलती थी । घर के सभी लोग परेशान थे । एकदिन ऑलम्पिचौनी में खेल खेलते समय एकायक पैर फिसल जाने से वह दो-मजिल की सीढी पर से लुडकते हुए नीचे आ गिरे और बेहोश हो गये । कपाल पट जाने से स्न रहने लगा । डाक्टर बुलाये गये । सभी लोग घबराने लगे । घण्टो बाद जालक होश में आया । दाहिनी ओल के ऊपर वह कर्ने का चिह्न जीवनभर था ।

परवर्ती समय दक्षिणेश्वर में इस घटना की बात सुनकर परमहंस देव ने कहा था—“यदि उस दिन इस तरह उसकी शक्ति घट न जाती तो वह सारी पन्दी को एकदम डल पल देता ।”

अपूर्व मेधा, तीक्ष्ण बुद्धि और श्रुतिधरत्व गुण लेकर नरेन्द्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया था । जिसे वह एकबार सुनते या पढते थे वही उन्हें याद हो जाता था । एक दूर-सम्पकाय वृद्ध के साथ रात को नरेन्द्रनाथ सोते थे । वह बालक की प्रसर मेधा देखकर रात्रि में मुग्ध मोघ व्याकरण मुल से ही पढाने लगे । आश्चर्य की बात यह है कि सालभर के भीतर ही वह व्याकरण बालक को कठस्थ हो गया ।

रामभक्त अद्भुत-कर्मा हनुमान् थे नरेन्द्रनाथ के जीवनदर्श के प्रतीक

उन्हीं माहम, धन, शौर्य और पवित्रता के प्रतीक * महावीर की पूजा निद्रिय मान्य के पर-पर में प्रचलित पाना चाग था और पहा था—“देश भर में महावीर हनुमान की पूजा पना दो। दुर्बल हिन्दुओं के नामने हम महावीर का आदर्श दिगा दो। शरीर में धार नहीं है और न हृदय में है माहम—क्या होगा इन जड़पिंडों ने ! मुझे शक्यता होती है कि हर पर में महावीर की पूजा दो।”

—:•••—

दो

सतम वर्ष की अग्रथा में जय नरेन्द्रनाथ को पियानागर महाशय के हाग प्रतिष्ठित कलकत्ते के मेट्रोपोलिटन इन्स्टिट्यूशन में भर्ती कर दिया गया उस समय वह अंग्रेजों पदने को एकदम राजो न हुए। “वह विदेशी भाषा है, हमे क्यों पढ़ेगा। उमके बदले अपनी भाषा ही सीखना अच्छा है”—

* हाम्यभाव के जीवित प्रतीक महावीर के सम्बन्ध में देशवासियों के प्रति स्वामी विवेकानन्द की उक्ति है—“महावीर का चरित्र ही अब तुम्हें आदर्श मानना होगा। देखो, राम की आज्ञा से वे सागर लॉचकर चले गये। जीवन मृत्यु की ओर दृष्टि ही नहीं, महान् जितेन्द्रिय थीर महान् बुद्धिमान् थे वे। दास्यभाव के हम आदर्श से तुम्हें अपने-अपने जीवन का गठन करना होगा। हनुमान् में एक ओर जैसे सेवाभाव था, दूसरी ओर जैसे ही त्रिलोक-सन्नासी सिंह-विक्रम ! राम के हित के लिए जीवन देने में कुछ भी संकोच नहीं था। रामदेव का छोड़कर अन्य सभी विषयों में उपेक्षा—अज्ञान, शिष्य लाभ तक में भी उपेक्षा ! रघुनाथ का आदेश पालन ही था जीवन का एकमात्र मत ! इसी प्रकार एकनिष्ठ होना चाहिए।

यही उनकी रात थी। बालक के मन में विदेशी भाषा के प्रति ऐसी स्वाभाविक प्रियाग और ग्रथदा का कारण क्या था, उम्ने कहना कठिन है। आरम्भ में बहुत कहने-सुनने पर भी उन्हें अंग्रेजी पढ़ने की राजी करना सम्भव नहीं हुआ। इस तरह कई महाने गीत गये। रात में जब उनके मन में परिवर्तन आया तो वह बड़े उत्साह से अंग्रेजी पढ़ने लगे। मुना गया है कि उन्होंने अपनी माता के पास आरम्भ में अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी।

नरेन्द्रनाथ की दुर्दमनीय शक्ति का विकास केवल स्कूल-पाठ्य पुस्तक में ही सामान्य नहीं था। उनकी चंचलता, उपद्रव और बहुमुखी प्रतिभा से शिक्षक तथा सहपाठी परेशान हो जाते थे। उनकी स्मृति शक्ति इतनी प्रबल थी कि विद्यालय का पाठ कठरथ करने में बहुत ही अल्प समय लगता था। राको समय को जैसे प्रितार्ये यह एक समस्या थी।

एक दिन की घटना है। मालर महाशय भूगोल पढा रहे थे। नरेन्द्रनाथ से एक प्रश्न पूछा गया। उन्होंने उसका उत्तर दिया। किंतु शिक्षक की ऐसी धारणा हुई कि उत्तर ठीक नहीं हुआ। वह बालक को मारने लगे। नरेन्द्रनाथ जितना ही कहे—“मुझसे भूल नहीं हुआ है,—मने ठीक ही कहा है” उतना ही वेत का मार करने लगी। वे चुपचाप उसे सहते हुए मिर झुकाकर रखे रहे। कुछ देर क बाद मालर साहन ने अपना भ्रम समझकर नरेन्द्रनाथ से माफी माँग ली।

उचरन से हा नरेन्द्रनाथ भय किसे कहते हैं, नहीं जानते थे। हाँए का भय, भूत का भय, ब्रह्म-राक्षस का भय वह हँसर उडा देते थे। ऐने ऐने डर निरासर उन्हें किमा काम से रोकना सम्भव नग था।

‘जिमी ने कहा है’ उवल इतने मात्र से किमी रात पर विश्वास करना उनर स्वभाव क विरुद्ध था। उचरन से ही किमी का प्रत्यक्ष प्रमाण पाये जिना वह विश्वास नहीं करते थे।

नरेन्द्रनाथ गेचकूट म उस्ताद थे। रसाई में भी वह निपुण थे। फिर उमी वयम म पद्योत्त के लडने की लेकर वर संगीत का दल, थियेटर पाग, व्यायामशाला, कुश्ती का अखाडा जनात थे। न जाने और भी क्या क्या।

उनमें इतनी शक्ति थी कि उसे रगने की मानो ग्यान ही नहीं पाने थे। हर ममय बुद्ध न बुद्ध कर्मा ही खादिए। पुत्रों कलकत्ता लाकर भाटी बनायी। उस समय कलकत्ते में गैस की बत्ती जल चुकी थी। नरेन्द्रनाथ साधियों को लेकर गैस बनाने के काम में लग गये। गुलाबट्टा, टोटधूप, मुफा मुफा, लाटी श्रींग तलवार का खेल, उड़लकूद, तैरना आदि सभी में वे प्रथम ग्यान प्राप्त कर लेते थे। वे एक श्रेष्ठ शिल्पी थे।

संन्यासी होने की आकांक्षा उनमें स्वाभाविक थी। बचपन से वे संन्यासी होने का स्वप्न देखा करते थे। गर्व के माय मित्रों से कहते थे—“मेरे दादा जी संन्यासी थे, जानते हो, मैं भी संन्यासी हो जाऊँगा। मेरे हाथ में संन्यासी होने की एक बत्ती रखा है। मैंने एक साधु को हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा था।” साथी उनके संन्यासी होने की कहानी सुनकर दंग रह जाते थे।

उनके माता संन्यासी का गृह था। इनके दादा दुर्गाचरण दत्त २५ साल की अवस्था में त्रिपुरा धन, मान, यश आदि का परित्याग कर शिशु-पुत्र विश्वनाथ को छोड़ संन्यासी हो गये थे। देगने में नरेन्द्रनाथ बहुत बुद्ध अपने दादा के समान ही थे। इस कारण परिवार के लोगों का ग्याल था कि दुर्गाचरण ही शरीर छोड़कर नरेन्द्र रूप में जन्मे हैं।*

नरेन्द्रनाथ की अवस्था बत्र आठ वर्ष की थी तो एकदिन वह अपने साधियों को लेकर मटियापुरज में लगनऊ के भूतपूर्व नवाब याजिद अली शाह की पशुशाला देखने चले। खाँदपाल घाट से नाव में वहाँ जाना होता है। गंगा के ऊपर सबलोग बहुत आनंद कोलाहल करते हुए चलने लगे, क्योंकि सभी तो बालक ही थे। नाव पर सवार होने का अभ्यास किसी को नहीं था। नाव हिलने-डोलने लगी। लीटते समय एक साथी बालक ने

* श्रीशामकृष्ण देव ने जब नरेन्द्रनाथ को संन्यास धर्म में दाखिल किया था उस समय उनका अवस्था २७ साल की थी। धीठाकुर के शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने बराहनगर मठ में आनुष्ठानिक भाव से संन्यास दाखिल किया। उनका बचपन का स्वप्न भलीभूत हुआ था।

एसायक अस्वस्थ होकर नाव में ही उल्टी कर डाली। मुसलमान मल्लाह आग-बबूला होकर मारने को उतारू हुए। वे डॉटने लगे कि नाव साफ कर देनी होगी, नहीं तो किमी को नाव से उतरने नहीं दिया जायेगा। बालकों ने कहा—‘रुपया देता हूँ किमी से साफ करा लेना।’ परतु मल्लाहों ने उनकी एक न मुनी। भगडा होते होते भारपीट होने की नौबत आ गयी। सारे मल्लाह एकदल के थे। वे नाव को किसी तरह तीर में नहीं लगाना चाहते थे। इसी शोर-गुल में नरेन्द्रनाथ नाव से कूद पडे। गंगा के किनारे दो गोरे सिपाही घूम रहे थे। वह दौटकर उनके पास गये। उनमें से एक का हाथ पकड कर टूटी फूटी अंग्रेजी में सारी घटना जताकर मदद माँगे और गोरो को रीचकर नाव के पास लाये। गोरे सिपाहियों को देखकर मल्लाहों के होश उड गये। गोरो के छडी घुमाकर धमकाते ही उन्होंने नाव को तीर में लगा दिया। सभी जलक नाव से उतर पडे। नरेन्द्रनाथ के दुर्जय साहस और उपस्थित-बुद्धि के कारण सभी साथी उन्हें शान्ताशी देने लगे—“तुम्ही ने आज हमलोगों को बचाया है।” नरेन्द्रनाथ को उसकी परवाह ही नहीं थी। आनन्द-कोलाहल करत हुए वे सप्तमी लेकर घर लौट आये।...

उनकी उद्दता तथा दुःसाहस की और भी बहुत सी घटनायें तो नित्य की घटनायें थी। इसी कारण जब वह अमेरिका से विश्वविजयी होकर लौट आये तो परिहास करते हुए शिष्यों से कहते थे—“बचपन में मैं बहुत ही उद्द था। नहीं तो क्या मैं इस तरह गरी दुनियाँ घूम आ सकता था ?”

उनके अन्तर में जो विराट् पुरुष निवास करते थे उन्हीं की सक्रिय शक्ति के प्रभाव से बचपन से ही वह महान् तेजस्वी थे। वह शक्ति अनेक प्रकार से प्रकट हो पडती थी। केवल ज्योतिर्मंडल के ऋषि ही नहीं, बुद्ध, शंकर, नेपोलियन, बाल्मोकि, व्यास आदि महान् आत्मायें मानो नरेन्द्रनाथ के भीतर उत्पन्न हुई थी। इसी कारण उनके भीतर विपुल आध्यात्मिक शक्ति का विकास हुआ था,—व्यष्टिमुक्ति के लिए नहीं, समष्टिमुक्ति की साधना, दया,

उदात्ता, परन्दुःखनालता, माम्प, मैत्री, स्वाधीनता, आत्मविश्वास, तेज, वीर्य, मिथता, धैर्य, दैहिक और मानसिक धर्म—एतन्निश्चय और पात्रिक ज्ञान—समस्त ऊपर अग्रनिदन्दी नेतृत्व का भाव। धर्म, समाज तथा राष्ट्र में उन्होंने आगे चलकर जिस विश्वलायी आन्दोलन की सृष्टि की थी उनके शाल्य जीवन में यह मुकुलित होते दिग्गद् पड़ता था। वचन में छोटी बड़ी गैरछाँ घटनाओं तथा कार्यों की समष्टिरूप थे—मागी विवेकानन्द।

मूल का पाठ तैयार करने में उन्हें अल्प समय की आवश्यकता नहीं होती थी। बाकी समय वह अपने वयस के अनुसार अनेक विषयों की पुस्तकें पढ़कर अपने ज्ञान भंडार को समृद्ध करते थे। साहित्य और इतिहास के प्रति उनका भुजाय अधिक था। परीक्षा के दो-तीन मास पहले से वह परीक्षा के लिए तैयार होते थे और हर साल महलता के साथ उत्तारण हो जात थे।

उनका शरीर भी बहुत बलिष्ठ था। वयस के बढ़ने के साथ-साथ जिमनास्टिक, मुटगर बनाना, तलवार घुमाना, उट बँटक, कुन्ती, लाठी चलाना, फुटबाल, तैरना, घुडसवारी करना आदि में वह विशेष दक्ष हो गये थे। साथ-साथ रमोई, मगीत, हास परिणाम आदि विषयों में भी वह निपुण

● गणतंत्रिक उत्कर्ष लाभ के सम्बन्ध में स्वामीजी की वाणी थी—
 “गणतंत्रिक दुर्बलता ही हमारी दुर्दशा का एक बड़ा कारण है। देश के युवकों को सबसे पहले वायंशाली होना होगा। धर्म का बान धाड़ में। तुमलोग बलवान् हो जाओ—तरण भाइयों के प्रति मेरा यही उपदेश है। तुम्हारी उमर में गीता पाठ का अपेक्षा फुटबाल का खेल ही तुम्हें स्वर्ग के आधक समाप पहुँचा देगा। बलवान् शरीर से जब तुमलोग मनुष्य का तरह सीधे और दृढ़ता के साथ सचे हो सकोगे तभी उपनिषद् और आत्मा की महिमा अर्थात् तरह समझ सकोगे। इस कारण युवकों के चरित्र गठन के लिए चाहिए—लोहे के समान पेशियों और फौलाद के समान स्नायुओं के भीतर वज्र कठिन मन। चाहिए—वीर्य, मनुष्यत्व, छात्रवीर्य के साथ ब्रह्मतेज।

थे। विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र के जीवन के पूर्ण विनास के लिए हर तरह से सहायता देते थे।

नरेन्द्रनाथ १४ वर्ष के हुए। मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की वह तीसरी कक्षा के छात्र थे। विश्वनाथ दत्त किसी काम से तथा हवा बदलने के लिए मध्यप्रदेश (रायपुर) चले गये। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुला भेजा। सत्रों ले जाने का भार बालक नरेन्द्रनाथ के ऊपर पड़ा।

रायपुर में कुछ मास तक रहने के फलस्वरूप सभी के देहमन की विशेष उन्नति हुई। वहाँ कोई स्कूल नही था। इस कारण विश्वनाथ दत्त ने स्वयं ही पुत्र की शिक्षा का भार लिया। स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त इतिहास और साहित्य आदि अनेक विषय वह पुत्र को सिखाने लगे। विश्वनाथ जबू के पान अनेक विशिष्ट व्यक्ति आया करते थे। अनेक विषयों की आलोचना होता था। नरेन्द्रनाथ का मन इन आलोचनाओं में शामिल होकर अपने स्वतन्त्र मतमत प्रकट करने का अवसर मिलता था। इस तरह कुछ दिनों में नरेन्द्रनाथ ने अनेक विषयों का गभीर ज्ञान अर्जित कर लिया। केवल इतना ही नहीं, उनके भातर हठ आत्मविश्वास तथा मर्यादानोष जाग उठा। वह विभिन्न विषयों में प्रसिद्ध लेखकों के अनेक ग्रन्थ पढ़कर उनके विचारों से परिचित हुए। अनेक विषयों की आलोचना करने की विशेष शक्ति का प्रथम विनास रायपुर में ही हुआ था। विश्वनाथदत्त के मित्र नरेन्द्रनाथ का आसाधारण शक्ति और बुद्धि का परिचय पाकर उनके उच्चराल भविष्य के सम्बन्ध में मुक्तकंठ से प्रशंसा किया करते थे। नरेन्द्रनाथ सभी के विशेष प्रियपात्र बन गये थे।

दो वर्षों के बाद विश्वनाथदत्त सपरिवार कलकत्ता लौट आये। नरेन्द्रनाथ के शरीर और मन की यथेष्ट उन्नति हुई थी। दो साल से उनका स्कूल छूट हुआ था। इस कारण मैट्रिक क्लास में भर्ती होने में अनेक बाधाएँ उपस्थित

हुए। परन्तु उन सब भाषाया का प्रतिश्रमण कर विशेष अनुमान से वह मैट्रिक क्लास में जाता ही सफे। तीन वर्षों का पाठ्य एक वर्ष में समाप्त करना था। कठोर परिश्रम और लगन के साथ तैयार होकर वह परीक्षा देने बैठे। उन्होंने एक समय कहा था—“प्रवेशिका पराक्षा के दार्शनिक टिन ही जानी थे। देखा कि वेद्यागणित कुछ भी पढ़ा नहीं गया है। मैं गतभर जगज्ज टसे पढ़ने लगा और २६ वर्षों में ६ मण्ड वेद्यागणित पढ़ कर परीक्षा दे आया।” पाम अल्ड्री तरह ही हुए। उस साल उस स्कूल के मैट्रिक परीक्षार्थियों में केवल बड़ी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सके।

मैट्रोपॉलिटन में पढ़ने समय विद्यालय के एक अनुष्ठान के समय उनसे भीतर के ‘वक्ता विवेकानन्द’ ने आत्मप्रकाश किया। स्कूल के पुरस्कार वितरण तथा एक वृद्ध शिक्षक के विटाई अभिनन्दन के लिए सभा थी। मुख्तार मुन्नेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय सभापति थे। उनका सामने खड़े होकर भाषण देने का माहस किमी म नहा हुआ। अन्त में लोगों का विशेष अनुगोच से कुछ कहने के लिए नरेन्द्रनाथ खड़े हुए। विशुद्ध अमेजा से आधे घंटे तक मुन्दर भाषण देकर जब वह बैठ गये तो चारों ओर से उच्च प्रशंसा धनि उठने लगी। सभापति ने केवल उनका भाषण की ही प्रशंसा नहीं की, वक्ता के बज्जल भविष्य के सम्बन्ध में भी स्पष्ट इंगित दिया था।

नरेन्द्रनाथ प्रसिडेन्सी कालेज में भर्ती हुए, परन्तु दूसरे साल जनरल एसेम्ब्लिन इन्स्ट्रिब्यूशन—वर्तमान स्कॉटिश चर्च कालेज में पढ़ने लगे। प्रवेश के साथ ही उनसे सामने एक महान् जगत् का द्वार खुल गया। उनके चिन्ता जगत् में भारा हलचल मच गयी। हर विषय को वह विश्लेषणकारी के मन से देखने और सुनने लगे। नयी-नयी चिन्ताओं, नयी-नयी समस्याओं ने उनके हृदय पर अधिकार जमा लिया। वह लगन से दर्शनशास्त्र और साहित्य पढ़ने लगे। मिल आदि पाश्चात्य तार्किक, ह्यूम, हार्वे स्पेन्सर

यादि दार्शनिकों के सूक्ष्म विचारों ने वह परिचित हुए। शैली की कविता, हेगेल के दर्शन ने उनके मनोराज्य पर विशेष प्रभाव का निस्तार कर लिया। वह भारतीय कवियों के दृष्टिकोण तथा उस समय के समाज सुधारकों के विचार से परिचित हुए तथा ब्राह्म नेताओं के निरूट भी जाने लगे।

उनके मन में ऐसा प्रश्न भी जगा कि इस दृश्यमान ससार की सुनियंत्रित परिकल्पना के पीछे क्या ऐसी कोई विराट् शक्ति है जिसने इतने से यह जडजगत परिचालित हो रहा है? सबसे ऊपर, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐनी बिज्ञान ने भी उनके अन्तर पर अधिकार कर लिया। ससार में इतने दुःख और वैषम्य क्यों हैं? धनिक के महल के पाम ही गरीब की भोपडो, एक राष्ट्र धन, ऐश्वर्य श्रम से समुन्नत है तो दूसरी जाति दुःख, दुर्दशा आदि से पददलित होकर मृतप्राय क्यों है? ऐसी चिन्ताएँ उनके हृदय में उत्कण्ठा उत्पन्न करने लगीं। व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विषमताओं ने उनके हृदय को विद्रोही बना दिया।

अवस्था की वृद्धि के साथ-साथ उनकी ज्ञान-स्पृहा बढ़ चली। बर्डमर्थ के वाक्य ने उनके मन पर गभीर प्रभाव उत्पन्न किया। डेकार्टे के अहवाद, ह्यूम और बेन के नास्तिक्यवाद, डारविन के उत्कर्षवाद और स्पेन्सर के अज्ञयवाद ने नरेन्द्रनाथ के हृदय में विप्लव उपस्थित कर दिया। यहाँ तक कि प्राचीन आरिस्टोटल (अरिस्टॉटल) के मत के प्रति भी वह अपेक्षा नहीं दिला सके। फिर ऐसा दिन भा आया जब उन्हें रूँधे हुए कण्ठ से कहना पडा था—“जो कुछ मैंने पढा है, यदि मैं उसे एकदम भूल जा सकता हूँ” परन्तु यह भाव सामयिक था। उनकी ज्ञानस्पृहा सहजात थी। उनके जन्मगत मस्कार और धर्मविश्वास, सात्त्विक समस्याओं तथा विषमताओं ने उनके हृदय को मथित कर तुमुल सघर्ष उत्पन्न कर दिया था। इन सबों का समाधान खोज निकालने के लिए वह अत्यन्त अशान्त हो उठे।

पश्चात्त्य दर्शनों के द्वारा वह विशेष रूप से प्रभावित होने पर भी प्राच्य और प्रतीच्य दर्शनों का तुलनामूलक अध्ययन करके उन्होंने कहा था—“हिन्दू दर्शन इतिहास के पूर्व युग में जिस परम सत्य की उपलब्धि करने स्थिर सिद्धान्त में

पहले ही पाश्चात्य दार्शनिकों ने उस मन्त्र का बहुत ही गीत आर्मान ही पाया है—पूज्य ग य की उपलब्धि ये अभी तक नहीं कर सके हैं।”

प्रतिभामण्डित महा आनन्दमय सुख नरेन्द्रनाथ थोड़े ही दिनों में कालेज के छात्रों तथा अध्यापकों के विशेष प्रिय पात्र हो गये। उनकी अतुलनीय प्रतिभा, पाठ्य, स्वाधीन चिन्ता, तर्कशक्ति, भाव प्रकट करने की शैली तथा मधुर मगीत* सभी को मुग्ध करते थे। जहाँ कहीं भी वह जाते वहाँ वहाँ उनका व्यक्तित्व प्रकट हो पड़ता था। जिसमें हाथ डालते थे वही अनिन्द्य-मुन्दर हो जाता था। गमक, आमोदप्रिय, प्राणशक्ति व विपुल प्रसन्नता नरेन्द्रनाथ बल के नायक थे। वह जहाँ कहीं भी, जिस किसी से भी मिलते थे सभी के हृदय में आनन्द की लहर उठा देते थे। कालेज के सभी छात्र उनके मित्र थे। सभी को वह अपने प्राण में भी प्रिय समझते थे। सभी उनके ऊपर हर विषय में निर्भर करते थे। उनके चरित्र का श्रेष्ठ गुण था पवित्रता। उससे वह अणुमान भी विच्युत नहीं होते थे। वेश-भूषण में भी वह बहुत सीधे सादे थे। शरीर मन वाण्य से पवित्रता ही थी उनके जीवन का आदर्श। वह जो कुछ करत थे पयासमात्रा में करत थे। इस कारण मिन लोग प्रायः

* विश्वनाथ दत्त ने घर में बड़े बड़े उस्तादों को रखकर नरेन्द्रनाथ को उच्चांग के मगीत सिखाये थे। उनका सुमधुर कण्ठ सभा के हृदय में आनन्द देता था। श्रीरामकृष्ण देव उनका सगात मुनना इतना अधिक पसंद करते थे कि गाना सुनते हुए उनका मन अतीन्द्रिय राग्य में चला जाता था—वह समाधिस्थ हो पड़ते थे (अपने शरीर को दिखाकर)—“इसके भीतर जो है वह नरेन का गाना सुनकर फुफ्फुार उठता है।” अर्थात् उनकी कुलकुण्डलिना शक्ति जाग्रत हो उठती है। नरेन्द्रनाथ जिस प्रकार सगात में सुदृष्ट थे उसी प्रकार गवला, पद्मावती तथा सितार बजाने में भी वह सिद्धहस्त थे। वह नृत्य भी अच्छी तरह जानते थे।

उन्हें अत्यधिक पवित्रता वादी* कहते थे। ग्रण्ड ब्रह्मचर्य पालन, नियमित ध्यान धारणा और प्रार्थना के फलस्वरूप उनके शरीर और मन में ऐसे एक आध्यात्मिक तेज का विकास हुआ था जिसने सामने सभी लोग सिर झुकाते थे।

माता पिता की शिक्षा तथा आदर्श जीवन ने नरेन्द्रनाथ के मन के ऊपर प्रभूत प्रभाव का विस्तार किया था। पिता की विद्याबुद्धि, सहृदयता, दया, उदारता, स्वाधीनचिन्ता, परदुःखकातरता तथा महानुभावता नरेन्द्रनाथ को मुग्ध करती थी। उनकी जननी शिक्षित और महीयसी महिला थी। धर्म प्राणता और वदान्यता उनके चरित्र की विशिष्टता थी। परवता काल में नरेन्द्रनाथ ने कहा था—“मेरी माँ मेरे जीवन और कर्म की अविश्वसनीय प्रेरणा-प्रसन्नता स्वरूप थीं।”

विश्वनाथ दत्त की शिक्षा की शैली अनोखी थी। वह कभी पुत्र का शासन और ताडन नहीं करते थे। हर एक कार्य के भीतर ही वह पुत्र का आत्ममर्यादा बोध जगा देते थे। नरेन्द्रनाथ ने एकदिन क्रोध के कारण माँ के साथ झगडा करत हुए उन्हें कटु वचन कहा था। जब विश्वनाथ बाबू ने सुना तो पुत्र से कुछ नहीं कहा। केवल पुत्र जिस कमरे में रहता था उसने दरवाजे के ऊपर की दीवाल पर बड़े-बड़े श्लोकों में उन्होंने लिखा दिया—“नरेन बाबू ने अपनी माँ से आज ऐसी ऐसी बातें कही हैं।” मित्र लोग आकर उस लेख को देखते थे। आत्मग्लानि और लज्जा से नरेन्द्र का सिर झुक गया।

एक दूसरे दिन की घटना है। पुत्र के प्रति पिता के कर्तव्य के सम्बन्ध में विश्वनाथ बाबू विशेष सावधान थे तथापि नरेन्द्रनाथ उससे सन्तुष्ट नहा

* अमेरिका से उन्होंने लिखा था—‘मेरी उमर जब बीस साल की था तब मेरे भीतर समझाने का भाव बिल्कुल नहीं था। हर विषय में मेरी उपादानी थी। कलकत्ते की जिन पट्टी पर धियेटर था उस पट्टी पर मैं कभी नहा चलता था।’

होते थे। पिता की उदात्ता, गरीब दुःखियों को दान और दानु प्रीति के कारण समय समय पर लोगों को मिलाने मिलाने तथा मजदूर-दनुओं का पालन पोषण करने में श्राय की अपेक्षा व्यय अधिक हो जाता था। अगले दिन के लिए कुछ भी संचय नहीं रह जाता था। पत्नी-पुत्रों के भविष्य की भावना भी उनमें नहीं थी। कुछ उमर बढ़ने पर नरेन्द्रनाथ परिवार के भविष्य के विषय में सोचकर चिन्तित रहते थे। एकदिन उन्होंने पिता से कहा—‘श्रायने मेरे लिए क्या किया है?’ पिता ने पुत्र के मुँह की ओर ताका और उसके बाद कहा—‘दर्शन से जाकर अपना चेहरा देख। उसी से तू समझ जायेगा मैंने तरे लिए क्या किया है।’

सिर झुकाये नरेन्द्रनाथ चले गये। उन्होंने पिता का दृश्याग समझ लिया। ‘उन्होंने तो कुछ कम नहीं दिया है। उदार हाथों से उन्होंने मेरे जीवन को भर दिया है।’

तीन

हेस्टी साहन उन दिनों जनरल असेम्ब्लिज के अध्यक्ष थे। पवित्र जीवन, उदार स्वभाव, पाठित्य तथा बहुमुखी प्रतिभा के कारण वह छात्रों के विशेष श्रद्धा के पात्र थे। साहित्य के अध्यापक अस्वरूप थे इस कारण वह छात्रों को साहित्य पढाने आये। वर्डस्वर्थ की कविता पढाने लगे। प्राकृतिक सौन्दर्य के दर्शन से पूर्णतया अपने को भूलकर कवि का मन अतीन्द्रिय राज्य में जाकर कहीं तक समाहित हो जाता है उसकी व्याख्या करते हुए साहन ने कहा—‘उस प्रकार की अवस्था प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। मन की पवित्रता

तथा किसी विशेष वस्तु के प्रति एकाग्रता के पतस्वरूप वैसी श्रवस्था प्राप्त हो सकती है। मने दक्षिणेश्वर में एकमात्र परमहंस देव के वैसी श्रवस्था होत देखा। उनकी वह श्रवस्था एकदिन देखा लोगे तो तुम लोग भी समाधि क्या चीज है समझ सोगे।”

हेस्ती साहज के मुख से नरेन्द्रनाथ ने पहले पहल श्रीरामकृष्ण देव की बात सुनी, किन्तु उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी वह जाना नहीं गया।

नरेन्द्रनाथ हेस्ती साहज से दर्शन शास्त्र पढते थे। छान की प्रतिभा में मुग्ध होकर साहज ने एकदिन कहा था—“नरेन्द्रनाथ दत्त यथार्थ में एक प्रतिभावान् छान है। मैं अनेक स्थान देखा आया हूँ पर इसने ऐसा छान कहीं भी नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय में दर्शन के छानों में भी नहीं। यह युवक समार में निश्चय ही एक नाम कमायेगा।”...

*

*

*

अन्तर्द्वन्द्व के घाल प्रतिघाता से प्रपीडित नरेन्द्रनाथ सत्य धर्म लाभ करने के लिए ब्राह्म समाज में और भी अधिक गमनागमन करने लगे। केशवचन्द्र समाचार पत्रों तथा भाषणों में श्रीरामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन और वाणी के सम्बन्ध में आलोचना करते थे। उससे कलकत्ते के जनसाधारण श्रीरामकृष्ण के विषय में अनेक बातें जान गये। ब्राह्म नेताओं के साथ धनिष्ठ भाव से मिलकर, समाज की प्रार्थना आदि में योगदान करने नरेन्द्रनाथ बहुत ही आनन्द पाते थे और रविवार की उपासना न समय मधुर ब्रह्म सगीत गाकर सबको आनन्द देते थे। थोड़े दिनों के ही भीतर वह ब्राह्म नेताओं के विशेष प्रिय पात्र हो गये तथा उस समाज के सम्य बनकर निरावार सगुण ब्रह्म का उपासना में ब्रती हुए। बचपन से ही उन्हें ध्यान करने का अभ्यास था। इस कारण मन को सप्त रखने के लिए उन्हें अधिक चेष्टा नहीं करनी पडी। इस भाव से ब्रह्म ध्यान में मग्न होकर वह गृह ही शान्ति पाते थे।

सन्देहवाट उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में कितना ही सन्देह

क्यों न पढ़ा करें, यह जगत् क्षणिक है, जीवन स्वप्न के समान और सामाजिक सुगम-शुभ की अनुभूति तुम्हें है इस विषय में निश्चित होने के लिए इस विद्वान् ने उन्हें बहुत महावाग्दत्तों को मगीचिन्ता की तरह अन्तः, अन्धधायी कर्तुओं को पीड़ित दौड़ते रहना निर्धारित है—यह चिन्ता उनकी सम्पूर्ण सत्ता को मथिन करता था। उनका हृदय विद्रोही हो गया। वह भूमा की ग्लौज में व्याकुल हो गये। वह ब्राह्म समाज में जाते, ब्राह्म नेताओं के धर्म उद्देश्य सुनते और प्रार्थना आदि में योगदान करते थे। हृदय की अतृप्त वामना लेकर क्लृप्तों के विभिन्न धर्म प्राण व्यक्तियों के पान वह जाया करते थे। उनका एकमात्र प्रश्न था कि चिन्तान्ति कहाँ है ?

ब्राह्म समाज की प्रणालीबद्ध उपासना से उनका मन तृप्त नहीं होता था। वहाँ सभी कुछ दिग्गवदत्त थे। वह सम्मोह भाव में डूब जाना चाहते थे। श्मश. उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्राह्म समाज एक समाज सम्कारक प्रतिष्ठान मान है। वह केशवचन्द्र के प्रति श्रद्धा रखते थे। व्याख्यान आदि सुनकर वह उनके प्रति गुणगुण थे। परन्तु वह जो वस्तु चाहते और जिस अरस्था में स्थित होने की चेष्टा करते थे—

“य लब्धा चापर लाभ भवन्ते नाधिक तत ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते—”*

उस अरस्था में न पहुँचने तक उनके मन में शान्ति नहीं मिल सकती। ब्राह्म समाज में उन्हें वह शान्ति नहीं मिली। अध्ययन चल रहा था। परन्तु हृदय अन्वित वेदना से भरा हुआ था। कठोर ब्रह्मचारी का मत लेकर वह जमीन पर सोते थे—ग्राह्यार में तथा बेशभूषा में समय रखते तथा सारी रात ध्यान करते हुए जिन्ता देते थे। हृदय का आवेग उन्हें अशांत करने लगा।

* जिस आत्मस्वरूप का पाकर हमारे सासारिक लाभ अधिक नहीं प्रतीत होते, जिस अवस्था में स्थित होने पर महान दुःख से भी चित्त विचलित नहीं होता—गीता ६।२२

वह क्यों नायें, कान उन्हें सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म-लाभ का मार्ग प्रता देगा ?

महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर एक शक्तिमान् पुरुष, उच्च धार्मिक नेता और आचार्य थे । उपासना और ध्यान भजन की सुविधा के लिए महायुग उस समय कलकत्ते में निकल गंगा के ऊपर एक नाव में नियास करत थे ।

एकदिन नरेन्द्रनाथ ने उन्मात् की तरह नाव में प्रविष्ट होकर महर्षि से पूछा—“महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है ?”

संभवतः महर्षि ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहा थे । उन्होंने उस युवक की ओर क्षणभर देखकर कहा—“तुम्हारे दोनों नेत्र ठीक योगिया के समान हैं ।” बहुत आशा लेकर नरेन्द्रनाथ महर्षि के पास गये थे, परन्तु कुछ भी न पाकर हताश चित्त से लौट आये । उनके अन्तर की अशान्ति और भी अधिक बढ़ गयी । कहाँ मिलगे वह तत्त्वज्ञान पुरुष जो शान्ति का मार्ग दिखा देगे ? प्राचीन आर्य ऋषिणा का प्रश्न उन्हें आलोडित करने लगा । यही प्रश्न लेकर शानक गंगिरा के पास गये थे—“कस्मिन्नु भगवो विज्ञात सर्वमिदं विज्ञात भवात् ?” ऋषि इस प्रश्न का उत्तर जानत थे । इस कारण उन्होंने कहा था,—“द्व विद्य योदतये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति— परा चनापरा च । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यत ।” * किन्तु कौन उन्हें परा विद्या का मार्ग प्रता देगा ?

*

*

*

इस अन्तर्द्वन्द्व के समय उनका अन्तर के देवता ने मानो उन्हें मार्ग का शङ्कत दिया । उन्होंने आद में कहा था—“यावन म पदार्पण करने के बाद से प्रत्येक रात में लेटत ही मेरी आँसों के सामने दो कल्पनाय स्थित

* भगवान्, किस विषय को जानने से ससार के सब कुछ जान जा सकते हैं ? ब्रह्मविद् लोग कहते हैं कि दो विद्यायें जानना होती हैं—परा और अपरा । जिसमें उस अक्षर पुस्तक को जाना जा सकता है वही परा या श्रेष्ठ विद्या अर्थात् ब्रह्मविद्या है—(सुषुप्त उपनिषद् १।१।७)

बटनी थी। एक में दिग्गन्ध पड़ता, मानो मुँके अनेक धन जन समस्त मान थादि का लाभ हुआ है। संसार में जो बड़े आदमी बट्नाते हैं मानो उनके शरीर ध्यान में में चढ़ गया हैं। ऐसा लगता था कि ईसा हीमें की शक्ति मुझमें मचमुच ही है। फिर दूसरे ही क्षण दिग्गन्ध पड़ता था, मानो मैं संसार के सर्वस्व का परित्याग कर केवल ईश्वर की दृष्टि पर निर्भर रहकर कृपान भाग्य, यदृच्छा भोजन और वृक्ष के नीचे रात्रि कपन करके जीवन शिवा गया हूँ। ऐसा भी लगता था कि मैं चाटू तो उस दग से ऋषि मुनियों क तरह जीवन यापन करने में समर्थ हूँ। उन दो प्रकार के जीवन चित्र कल्पना में उदित होने पर अन्तिम चिन्ता ही हृदय पर अधिभार जमाये बैठती था। मैं सोचता था, परमानन्द लाभ का यही मार्ग है। मैं इसी मार्ग से चलूँगा। उस भूमानन्द के विषय में सोचत-सोचने भेरा मन ईश्वर-चिन्ता में मग्न हो जाता और मैं सो जाता था। आश्चर्य का विषय है, बहुत दिनों तक प्रतिदिन ही ऐसा होता था।”*

उपनिषद् के ऋषि मानो उनके हृदय में बैठकर बतात थे, “न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागेनैरेण अमृतत्वमानशु।” अर्थात् कर्म से, वशधरों से या धन से नहीं, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व का लाभ होता है। उस अमृतत्व लाभ का मार्ग ही मानो उन्हें हाथ न इशारे से बुलाने लगा। उस समय के कुछ पहले या बाद में एक अपूर्व दर्शन ने उनके मनोरथ में युगान्तर ला दिया। उस समय वह बहुत ध्यान करत थे। नचिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म का ध्यान

* वह और भी एक अद्भुत विषय की उपलब्धि करते थे जो असाधारण विषय था। निद्रा के पूर्व शीघ्र लेटने पर अँगूठे ही बह भ्रूमध्य में एक ज्योति पियड देखने थे। क्रमशः वह ज्योति विविध रंगों में फल कर उतका सारा शरीर आच्छन्न कर दाबती थी। वह उस अखण्ड ज्योति समुद्र में नहाकर सो जाते थे। बहुत समय के अनन्तर मित्रों से बातचीत कर वह जान गये थे कि सोने के पूर्व उनमें से किसी को उस प्रकार दर्शन नहीं होता था।

उन्हें अच्छा लगता था। उससे उन्हें बहुत अधिक आनन्द मिलता था। एकदिन गम्भीर ध्यान के अनन्तर उस अव्यक्त आनन्द के आवेश में उस समय भी विभोर होकर वह ध्यान के आसन में बैठे थे। अकस्मात् उन्होंने देखा— दिव्य ज्योति से घर भर गया। एक अपरिचित सन्यासी की मूर्ति आविर्भूत होकर निम्न ही गडी है। उनके अङ्ग पर गैरिक वस्त्र, हाथ में कमडलु और मुसमण्डल में स्वर्ण सुपमा थी। स्तिर, प्रशान्त, अन्तर्मुख और आनन्दमय वह सन्यासी एकदृष्टि से नरेन्द्रनाथ को देखने लगे, मानो कुछ कहेंगे। सन्यासी को अपनी ओर धीरे धीरे अपसर होते देखकर वह भय से तुरन्त आसन छोड़ दौड़त हुए घर से निम्नल ग्राये, परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हें ऐसा लगा—सच ही तो, भय होने का कारण क्या था? मैंने भूल की है। साहस लोट आते ही वह पुनः घर में प्रविष्ट हो गये, परन्तु तब तक वह सन्यासी अदृश्य हो गये थे। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वह सूक्ष्मदेहधारी सन्यासी फिर दिग्गई न पडे। भागने के कारण पश्चात्ताप से नरेन्द्रनाथ का हृदय भर गया। उस घटना के प्रसंग में उन्होंने बाद में बताया था—“सन्यासी तो मैंने अनेक देखे हैं किन्तु उस प्रकार मुझ की अपूर्व कान्ति किसी में कभी नहीं देखा, वह मुझ चिरकाल के लिए मेरे हृदय में अङ्कित हो गया है। हो सकता है कि वह भ्रम था, परन्तु मुझे प्रायः यही प्रतीत होता है कि उस दिन मैं बुद्ध देव का दर्शन लाभ करके धन्य हुआ था।”

*

*

*

नरेन्द्रनाथ के मनोराज्य में प्रचण्ड आंधी चल रही थी। महर्षि की जात से उनका मन शान्त नहीं हुआ। साथ साथ भारत की अनेक समस्याएँ उनकी

* बुद्धदेव के जीवन का प्रभाव नरेन्द्रनाथ के ऊपर विपुल भाव से पडा था। वह भगवान् बुद्ध के हृदय की उदारता तथा महाप्राणता की बहुत प्रशंसा करते थे। उस आदर्श रूपी संन्यासी ने अपने मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने पत्नी, पुत्र, राजसिंहासन आदि सब कुछ छोड़कर मनुष्य

चिन्ता के विषय बन गयी। जातिगत अधिकार और विपत्तियों के घट पनपती नहीं थे। हिन्दू धर्म की गकीर्णता का योग तोड़कर जातीय जीवन को जाग्रत कर लेना भी उनकी एक परिवर्त्यना थी। ब्राह्म समाज का प्रभाव भी उनके चिन्ताजगत में श्रावण उत्पन्न कर रहा था। स्वामी विवेकानन्द के रूप में उन्तान समाज नियम के जो मन्कार किये थे वे प्रथम जीवन में ही उनके हृदय पर अगिरार जमाकर उनके जीवन के अग बन गये थे। विभिन्न चिन्ताश्रा के घात प्रतिघात से तथा अन्तर्द्वन्द्व से वह अर्चरित हो रहे थे। इधर एफ० ए० परीक्षा देने के लिए वह तैदार हो रहे थे। इमा समय एक अभावनाय उपाय से श्रीरामदृष्य देव के साथ उनका मिलन हुआ।

नरेन्द्रनाथ ने केशवचन्द्र के भाद्रण से तथा उपामना आदि से श्रागमदृष्य का नाम मुना था। केशव परिचालित पत्रिका आदि में भी उनकी गार्गी और उपदेश पढ़ थे। एक उमी समय वह उस मिलन के लिए कहीं तन प्रलुत

मात्र की मुनि के प्रशस्त पथ के आगिष्कार के लिए कठोर साधना की थी। उस महान् आमा के प्रति श्वाभोजा के हृदय में अगाध धृदा थी। बुद्ध के मग्ध-ध में उनका कथन था—'बुद्ध के हृदय का ओर दृष्टि डालो। यहाँ तक कि एक छोटे दृग शिनु का प्राणरणा के लिए वह अपना जीवन देने में भी प्रस्तुत थे। बहुजनहिताय, बहुजनमुग्नाय—जीवन देने का घात और क्या कहूँ दूषो कैमा उनका विशालप्राणता और कैसा अमीम करणा। सभी के लिए, विशेषतया अज्ञानी और दग्धि के लिए, उनकी अपूर्व समवेदना ही थी तथागत की श्रेष्ठ महिमा। वेदान्त की नीति को कार्यरूप में परिणत करने के लिए ही बुद्ध देव का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने समस्त विशय सुविधाओं को पूर पूर कर दिया था। आभिनाय सुविधावाद का ध्वम कर उन्होंने साम्यवाद का प्रचार किया था। भगवान् बुद्ध सर्वश्रेष्ठ मनुष्य थे और थे अपूर्व सघलण। समार में जहाँ जहाँ कोई भी नातिरिम दिग्वाई पडता है वह इमा महामानव के ज्ञान से विकीर्ण है।

थे, हम नहीं जानते। श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्रनाथ का मिलन मानो प्राच्य और प्रतीच्य का मिलन, प्राचीन के साथ नवीन का मिलन, समुद्र के साथ नदी का संगम, स्वर्ग के साथ मर्त्य का तथा विश्व के साथ भारत का मिलन था—उसे हम आगे देखेंगे।

नरेन्द्रनाथ की उमर उस समय १८ वर्ष की थी। उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों की तुलनामूलक आलोचना की थी। सशयवाद और नास्तिकवाद के साथ वह परिचित थे। संसार की अनेक ममस्थायें उनकी चिन्ता के निपय थीं। यद्यपि वह ऐश्वर्य के क्रोड में लालित पालित, देवने-मुनने लिरने-पढने गाने उजाने तथा भाषण देने में अद्वितीय थे तथापि गरीब-दुःखियों के लिए उनका हृदय रोता था। दयामय भगवान् के राज्य में इतने दुःख क्यों हैं?—इस प्रश्न का वह कुछ भी समाधान नहीं पाते थे। संसार में इतनी विषमता, धनी और दरिद्र में ऐसे पर्वत के समान प्रार्थक्य को किसने उनाया? सभी तो एक ही भगवान् की सन्तान हैं परन्तु ब्राह्मण और चंडाल में ऐसे दुर्लभ्य अन्तराल की सृष्टि कैसे हुई?—और भी शत शत चिन्तायें उनके तरुण मन को आकुल कर डालती थीं। इधर शिशिर के धोये फूल की तरह उनका जीवन पवित्र था! कमलदल के तुल्य उनके दोनों नेत्र थे। गम्भीर ध्यान में मग्न होकर वह रात पर रात प्रिता देते थे। रात भर ध्यान करने से उनके सुन्दर नेत्रद्वय लाल हो जाते थे।

यो वै भूमा तत् सुखं, नाल्पे सुखमस्ति ।

भूमैव मुनः, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः* ॥ छन्दोग्य उपनिषद् ७।२३।१

आर्य ऋषि की इस बाखी ने उनके तरुण प्राण पर अधिकार कर लिया था। भूमानन्द की राज के लिए उनका प्राण व्याकुल रहता था। कवल आत्मचिन्ता ही नहीं, आत्ममुक्ति ही नहीं—विश्वमानवों के समस्त दुःखों की

* जो भूमा या गृहत् है वही सुखस्वरूप है। त्वंड वस्तु में सुख नहीं है। भूमा में ही सुख है। भूमा को ही जानने के लिए इच्छा करनी होगी।

मुनि के उपाय का उद्भासन करने के लिए उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति को नियोजित किया था। यह वे जानी, गुणी, आत्मविश्वासी और मुक्तिवादी।

इस प्रकार के नरेन्द्रनाथ का मिलन एक निरक्षर दक्षिण पुजारी ब्राह्मण रामकृष्ण के साथ हुआ। यह दक्षिणेश्वर में भरतारिणी काली की पूजा करते थे। भगवान को छोड़कर उन्होंने जीवन में और कुछ नहीं चाहा था तथा और कुछ न जाना था। वह व्याग्यन नहीं देते और न प्रचार ही करते थे। उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा था। हिमालय की गुफा में वह तपस्या करने भा नहा गये थे। दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में ही लगभग ३० वर्षों तक रह रहे थे। केशवचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी, शिवनाथ शास्त्री आदि ब्राह्मण नेता इस रहस्यमय पुरुष के चरणों के पास आकर घण्टी बँट्टे रहते थे। उनका मुग्ध से ईश्वर प्रसन्न मनमुग्ध की तरह मुनते थे। उनकी भावसमाधि देखकर वे विस्मित होते थे। शास्त्र ग्रन्थ न पढ़कर भी वह ऐसी मुन्दर तत्त्व-व्या— जिसे वे भी नहीं जानते थे—कैसे करते हैं? देखने में वह उन्मादी के समान प्रतीत होते, पढ़ने की धोती भी ठीक से सगृह्य नहीं करते थे किन्तु जन माँ का गाना गाते थे तो श्रोताओं का हृदय रोने लगता था। माने तीर चुभ गया है।

काली माता ही उनका सामने ईश्वर है। काली माता ही उनके लिए ब्रह्म है। छोटे शिशु की तरह वह सदा माँ माँ पुकारते रहते, माँ का गाना गाते, माँ से बातें करते थे। उनका सामने कालीमाता केवल पत्थर की मूर्ति ही नहीं थी। माँ उनसे बातें करतीं, उनके हाथ से खातीं, फिर बहुत से उपदेश देती थीं। उसी माँ की चिन्ता तथा उस कालीमाता को लेकर ही वह सदा विभोर रहते थे।

•

•

•

सिमला मोहल्ले के सुरेन्द्रनाथ मित्र श्रीरामकृष्ण को देखकर मुग्ध हो गये थे। उनकी ईश्वर-परायणता, भक्ति विश्वास, भगवत प्रेम, कामिनी-वाचन-व्याग,

धार-धार भाव-समाधि—सब कुछ ही अमानव और अलौकिक थे। उन्होंने उस देवमानव को और भी अधिक घनिष्ठ भाव से पाने के लिए—अपने घर और मोहल्ले को धन्य करने के लिए उस ईश्वर प्रेमिक श्रीरामकृष्ण को घर में आमंत्रण करके उत्सवानन्द का आयोजन किया। मोहल्ले के लोगों को तथा परिचित मित्रों को उन्होंने निमंत्रण दिया। उत्सव का अर्थ है आध्यात्मिक समारोह तथा भजन कीर्तन और ईश्वरीय प्रसंग। देव देवियों की महिमा के समीत मुनत ही श्रीरामकृष्ण का मन एक अद्वितीय लोक में चला जाता और वह सच्चिदानन्द परमब्रह्म के साथ मिलकर समाधिस्थ हो जात थे। बाहरी ज्ञान विलुप्त हो जाता, रहता केवल आत्मज्ञान—आत्मचेतन्य। उस अवस्था में ही वह ईश्वरीय प्रसंग करते जिसे मुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। उनके मन में दिव्य भाव जाग उठता तथा सबलोग दिव्यानन्द का स्वाद पाते थे।

१८८१ ई० का नवम्बर मास था। सुरेन्द्रनाथ के भवन में कुछ अनुरागी भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण देव का शुभागमन हुआ। एक सुगायक का अभाव प्रतीत हुआ। सुरेन्द्रनाथ पडोसी विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेन्द्रनाथ को भजन गाने के लिए बुला लाये। गायक को देखते ही श्रीरामकृष्ण देव चौंक उठे। यही तो ब्रह्मलोक का वह ऋषि है। वह युग को पहचान गये। मकान के परिचय या मातापिता के परिचय से नहीं। उनके अलौकिक दर्शन ने उनका परिचय बता दिया। वह विह्वल हो गये। वह तो इसी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे।

नरेन्द्रनाथ ने दिल खोलकर गाया। उनका गाना मुनकर श्रीरामकृष्ण देव 'भावस्थ' हो गये। भजन आदि के समाप्त होने पर श्रीठाकुर ने सुरेन्द्रनाथ और रामदत्त से युवक का परिचय पूछा। एकदिन उसे साथ लेकर दक्षिणेश्वर आने के लिए उन दोनों से अनुरोध किया। उससे भी सन्तोष न होने के कारण उन्होंने नरेन्द्रनाथ को पास बुलाया और स्नेहपूर्ण दृष्टि से वह अपने अन्तर की निधि को देखने लगे। वह तो नरेन्द्रनाथ को और भी अधिक घनिष्ठभाव से पाना चाहत थे। इसीलिए विनती के स्वर से उन्होंने स्वयं ही

नरेन्द्र को एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए निमंत्रण दिया। शिष्टता के अनुगोचर नरेन्द्रनाथ ने भा जाते वा वचन दिया।

श्रीगणेशाय दक्षिणेश्वर लोट प्राये। नरेन्द्रनाथ भी आने पर चले गये। पर दा माया था। वह अध्ययन में दृढ़ गये—दक्षिणेश्वर जाना नूले गये। किन्तु श्रीगणेशाय के दिन प्राना नर्ती चाहते थे। प्रतिदिन ही उनके आने के प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। नरेन्द्र को देगने के लिए अर वद प्रहुत ही व्याकुल होने लगे। पर कोई उपाय नहीं था। इस वाग्य हृदय के गभीर आश्रय को सिमी तरह टराकर उस मितन की प्रतीक्षा में दुष्परिणाम लगे। उन्होंने कहा था—‘नरेन्द्र को देगने के लिए समय समय पर हृदय में इतनी वेदना होता थी, मानो छाता के भीतर कोई अगोचर निचोड़ने की तरह जोर से निचोड़ रहा है। ‘त्रे नू आजा, तुम बिना देगे में रह नहीं सक्ता’—ऐसे पुकार पुकार कर मैं गेता था।’

नरेन्द्रनाथ की परदा समाप्त हो गयी। साथ साथ उन्हें एक अग्नि-परीक्षा का सामना करना पडा। पिता ने एक धनी व्यक्ति का कन्या के साथ उनका विवाह निश्चित कर लिया। कन्या श्यामागो था। दम करण टदेज में अनेक वस्तुओं के साथ १० हजार रुपये मिलने वाले थे। प्रस्ताव सुनकर नरेन्द्रनाथ पिटाहा वा पड। वह विवाह सिमी तरह नया करना चाहते थे। उनके ज मन में २ चारादा थी। अन्तर में उन्होंने महान् कर्तव्य की पुकार सुनी थी। विवाह करके उठ आना उनके आर उन प्राग्भियों की तरह जानबूझकर करने के साथ वेद समकता नहीं कर सक। उनका एकमात्र उत्तर था—‘किसी तरह भी विवाह नहीं करूंगा।’ नरेन्द्रनाथ के वैराग्यप्रवण मन में तब प्रतिनिधा उत्पन्न हुई। वह ध्यान भजन में अर भी अधिक दृढ़ गये आर ब्रह्मसमाज में उनका समतागमन आर भा पड गता।

श्रीगणेशाय के अन्तर्गत भक्त रामचन्द्र दत्त नरेन्द्रनाथ के दूर सम्पर्क के सम्बन्ध में थे। वह नरेन्द्र के घर में ही प्रतिपालित कर थे। पड लिगकर वह पड टाकर दूर। दक्षिणेश्वर के प्रमोदमत्त धाजकृष्ण के प्रति वह विशेष रूप से अतुरत थे। नरेन्द्र भा रामानुज का बहुत प्यार करत थे। उन्हें राम

भैया कहकर पुकारते थे। अपने मन की बात उनसे कर्तव्य। एकदिन विवाह प्रसंग में उन्होंने अपने मन की अशान्ति की बात उनसे गोलकर कही। उसी बात सुनकर रामदत्त ने स्नेह के स्वर से कहा—“भाई, यदि यथार्थ धर्मलाभ करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हो तो ब्रह्मसमाज आदि स्थानों में कृथा न पूजकर दक्षिणेश्वर में परमहंस देव के पास जाओ।” उनका बात नरेन्द्रनाथ को अच्छी लगी। पड़ोसी सुरेन्द्रनाथ ने उन्हें एकदिन अपनी गाड़ी से दक्षिणेश्वर ले जाने के लिए बुलाया। दो-तीन मित्रों के साथ नरेन्द्र सुरेन्द्रनाथ की गाड़ी से दक्षिणेश्वर पहुँचे।

चार

१८८१ ई० का डिम्बर मास। गंगा की ओर के दरवाजे से नरेन्द्रनाथ साथियों के साथ श्यामकृष्ण के घर में प्रविष्ट हुए। देगते ही आनन्दित होकर श्रीठाकुर ने सामने पर्श पर जो चटाई बिछी थी उस पर नरेन्द्र को बैठने के लिए कहा। बाद में गाना गाने के लिए अनुरोध करने पर नरेन्द्रनाथ ने कहा कि वह बंगला गाना केवल दो ही-चार जानते हैं। उन्हीं को गाने के लिए कहा गया। “मन चलो निज निरुतने” *—इस गाने को उन्होंने मन-प्राण से गाया—मानी वह ध्यानस्थ हो गये थे। मधुर सुर-भङ्गार से सारा

* (१) मन चलो निज निरुतने।

संसार-त्रिदेशे त्रिदेशीर वेशे, भ्रमो कैनों अकारणे।

विषय पचक आर भूतगण, सत्र तीर पर, केउ भय आपन।

पर प्रेमे कैनों होये अचेतन, भुलेछो आपन जने ॥

पर भर गया। धीगमहृष्य देव अपने को मग्न नही सपे। अह, अह !
पहले एकदम समाहित हो गये।

साधुमग्नो नामे आले, पान्थधाम, धान्त होले तथाय करिओ विधाम।

पथध्रान्त होले सुगारयो पथ, ये पान्थ निवामिगणे।

जदि देवो पथे मयेरि आकार, प्राणपणे दियो टोडाई राजार

से पथे राजार प्रचल प्रनाप, शमन डरे जेरि शासने ॥

○ अर्थात्—(१) मन ! अपने घर चला। समार विदेश में विदेशी के
घर में क्या वृथा भटक रहे हो। पाँच त्रिपय और पाँच भूत सभी तेरे पगसे
है, कोई अपना नहीं है। पराये प्रेम से अचंतन होकर क्यों अपने जन को
भूल गये हो। मातु मग के नाम से पाँच निवाम है, हान्त हो जाने पर
वहाँ विधाम लेना। पथध्रान्त होने से पथ की यात उस पाँचनिवाम के
रहनेवालों से पूछ लेना। यदि पथ में भय का आकार देगे तो प्राणप्रण मे
राजा की दुहाई देना क्योंकि उस पथ में राजा का प्रचल प्रताप है, त्रिनके
शमन से समराज भी डरते हैं।

अनन्तर एक दूसरा गाना गाया—

(२) जाने जिहे दिन आमार निक्ले चलिये,
आलि नाथ दिन निशि, तत्र आशापथ निरखिये।

तुमि निभुवन नाथ, आमि भिखारी अनाथ।

कैमने बलियो तोमाय एशो हे मम हृदये।

हृदय-कुटार द्वार, खुले राखि अनिहार।

कृपा कोरे एकवार एशे कि जुडावे हिये ॥

(२) क्या मेरे दिन वृथा ही चले जायेंगे। हे नाथ, दिन रात मैं तुम्हारी
घाट जोह रहा हूँ। तुम त्रिभुवन के नाथ हो और मैं भिखारी अनाथ हूँ।
मैं कैसे तुमसे कहूँ—मेरे हृदय में आओ, हृदय कुटार का द्वार मैं सदा खुला
रखता हूँ। कृपा करके एकवार आकर क्या मेरे हृदय को शान्त करोगे ?

उसके बाद एक अचिन्तनीय घटना हुई। नरेन्द्र के समुद्र विचार उलट-पलट हो गये। एषायन श्रीठाकुर नरेन्द्र का हाथ पकड़कर उन्हें उत्तर की ओर के गड से घिरे प्रामदे में ले गये और आनन्दाशु बराते हुए बोले—
 “इतने दिनों के बाद आये ? मैं तुम्हारे लिए व्याकुल प्रतीक्षा में बैठा हूँ। उस पर जरा ग्याल भी करना चाहिए था।” दूसरे ही क्षण रोते हुए हाथ जोड़कर उन्होंने कहा—“मैं जानता हूँ प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि, नररूप नारायण हो, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए पुनः शरीर धारण कर यहाँ आये हो।”

श्रीठाकुर के उस अपूर्व आचरण से उनका मन म जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे बहुत दिनों के बाद नरेन्द्रनाथ ने कहा था—“मैं तो उस प्रकार के व्यवहार से एकदम निराश और स्तम्भित हो गया था। मन म सोचने लगा—कैसे देखने आया हू। यह तो एकदम उन्माद है, नहा तो मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ। मुझसे ऐसी बातें कहता है ? जो ही मैं चुप रह गया। यह अद्भुत पागल जो मन में आया कन्ता चला। दूसरे हा क्षण मुझे वहीं रुके रहने के लिए कहकर वह घर में घुस गये। मरान, मिसरी आर कुछ मिटाई लाकर अपने हाथ से मुझे पिला देने लगे। मैंने कहा—‘मुझे ढाजिये मैं साथियों के साथ जाऊँगा। परन्तु उन्होंने एक न माना, कहा—“बि लोम बाद में खायेंगे।” इतना कहकर मुझे सग अपने हाथ से पिला दिया, तब शान्त हुए। उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर बोले, बोले—तुम जल्दी ही एकदिन यहाँ अनेके आओगे ? उनका एकान्त अनुरोध टाल न सकने के कारण मुझे लाचार होकर ‘आऊँगा’ कहना पडा। उसने वाग उनके साथ घर में आकर मैं साथियों के सग बैठ गया।”

परन्तु घर म आत ही श्रीठाकुर मानो दूसरे ही आदमी बन गये। थोडा भी अमलगनता कन् नहा थी। नाना प्रकार के ईश्वरीय प्रसंग बताये। उन्हें भाव समाधि हुई। नरेन्द्रनाथ उस रहस्यमय शक्ति को विस्मय निमुग चित से

देवने लगे । उससे बातें वह मुझ गीत मानने लगे—वह जो मुझ पर रहे हैं, पुण्यक की गयी हुई बात तो मान्नुम नहीं होती ।

भगवान् को देगा जा सकता है या नहीं, इस प्रसंग में श्रीठाकुर ने आशा की बाणी सुनाकर कहा—“हाँ जी उन्हें देगा जा सकता है । जैसे तुम्हें देग रहा हूँ, तुम्हारे साथ बातें कह रहा हूँ, वैसे हा ईश्वर को भी देगा जा सकता है—उनसे बातें की जा सकती है । परन्तु वेमा चाहता यान है ? लोग पत्नी-पुत्र के शोक में पत्तों आँगू बढाते हैं, विषय-सम्पत्ति आँसू पैसे के लिए रोते हैं, परन्तु भगवान् न मिले उनके लिए क्या रोता है ? वह नहीं मिले इसलिए यदि कोई रोते हुए उन्हें पुकारता है तो वह अशक्य दर्शन देते हैं ।”

श्रीगणकृष्ण देव की बातें नरेन्द्रनाथ के हृदय में चुभ गयी । वह मान रहकर केवल सोचने लगे—उन्माद होने पर भा ईश्वर के लिए ऐसा त्याग संसार में बहुत अल्प मनुष्य ही कर सकें हैं । उन्माद होने पर भी वे महाशक्ति और महात्यागी हैं । उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, मानव हृदय की श्रद्धा और पूजा पाने के ये योग्य हैं ।

श्रीरामकृष्ण के समय में इस प्रकार की बातें सोचत हुए नरेन्द्रनाथ उस दिन कलकत्ता लौट आये, किन्तु श्रीगणकृष्ण के वार्तालाप और अद्भुत व्यवहार ने उनके मन में तुमुता आँसी उत्पन्न कर दी । जितना ही वह सोचने लगे उतना ही उन अमान्माद मनुष्य का जीवन गूढता-पूर्ण प्रतीत होने लगा । उनकी बातों को एन्टम पागल वा प्रलाप कहकर उडा नहीं दिया जा सकता । उस दिन से नरेन्द्रनाथ का प्रतिष्ठ मन और गभीर ध्यान श्रीठाकुर के जीवन-रहस्य के उद्घाटन में निरोक्षित हुआ ।

*

*

२

हर लौटकर उन्होंने अध्ययन में मन लगाने का प्रयत्न किया परन्तु श्रीरामकृष्ण को यह भूल न सके । उसी हर एक बात तथा प्रत्येक व्यवहार ने नरेन्द्रनाथ के

दृश्य में निपुल विस्मय उत्पन्न कर दिया। उनका सब कुछ दुःख और रहस्यपूर्ण था। जितना ही सोचत उनका हाँ चित्त विभ्रान्त हो जाता—कुछ भी समाधान नहीं मिलता। श्रीरामकृष्ण के सत्संग का मुहूर्त स्वप्न सा मालूम होने लगा। दिनरात, हर समय श्रीरामकृष्ण का चिन्ताओं ने उन्हें अस्थिर कर डाला। एक अनिश्चिनीय आकर्षण ने उनके दृढ़ मन को भी अभिभूत कर दिया। अपने प्रसार का चिन्ताओं से विक्षिप्त होकर लगभग एकमास के बाद नरेन्द्रनाथ एकदिन अचानक दक्षिणेश्वर के लिए खाना हुए। श्रीरामकृष्ण उनका आगमन का सुसमाचार जान गये। इस कारण वह अचानक अपने कमरे की छोटी चौकी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लग।

नरेन्द्र को देगल ही आनन्द से प्रचार होकर उन्होंने—‘वृ आ गया!’ कहकर उनका हाथ पकड़कर अपनी चौकी पर बिठाया और स्नेह की दृष्टि से वह नरेन्द्र को एकदम देखने लगे। महसा श्रीठाकुर के भीतर अद्भुत भावान्तर हुआ। वह भावाविष्ट की तरह अस्तु रसर से कुछ बटखटात हुए नरेन्द्र का और पसन्त आने लग। उसके आगे की घटना को नरेन्द्रनाथ ने ही बताया था—“मने मोचा शायद पागल पहले दिन की तरह कोई पागलपन करेगा। इस प्रकार का चिन्ता होने के साथ ही साथ उन्होंने एकदम मेरे पास आकर दाहिने पैर से मुझे छू दिया। उस स्पर्श से मुझे उसी क्षण एक अपूर्व अनुभूति हुई। आँख खुली हुई थी—देखा टांगाला न साथ सारे सामान वेग से घूमते हुए कहा लीन होत जा रहे हैं और सारे ब्रह्मांड न साथ मेरा ‘अह’ भाव भी मानो एक सर्वभासी महाशून्य में एकाकार होने के लिए दाटता चला जा रहा है। भय से मैं अभिभूत हो गया। ऐसा लगा ‘अह’ भाव का नाश ही तो मृत्यु है। वह मृत्यु सामने है, अद्भुत ही निरुद्ध। अपने को सगल न सन्ने के कारण मैं चिल्ला उठा—अबो तुमने मेरा क्या कर डाला? मेरे तो माँ बाप हैं।

वह अद्भुत पागल उस वक्त को मुनका खिन्खिनाकर हस पडा। हाथ से मेरी छाती छूकर वह कहने लगे—‘तो अब रहने दो। एकदम न कहा ता

भविष्य में होगा। आश्चर्य की बात यह है कि उनका स्वर्ग तथा वैसी बात कहते ही मेरे ये श्रुत्युत्तर प्रत्यक्ष दर्शन लुप्त हो गये। मैं प्रहृतिस्थ हो गया और पर के भीतर और बाहर की सारी चीजें पहले की तरह अस्थिर दिशायी पड़ीं।

श्राव की एक ही पलक में वैसा दृश्य उपस्थित हुआ था। नरेन्द्रनाथ अच्युत आश्चर्यचकित हो पड़े। उनके मन में युगान्तर उत्पन्न हो गया। क्या यह मम्मोहिनी मित्रा है? इन्द्रजाल! ब्लैक मैजिक! किन्तु नरेन्द्रनाथ का मन उसे स्वीकार करना नहीं चाहता था। उनका मन इतना दुर्बल तो नहीं है। वह प्रबल इच्छाशक्तिसम्पन्न है। क्षणभर में उन्हें प्रभावित करना कैसे सम्भव हुआ? वह तो इन्हें अधःमाद समझते हैं। त्रिमी एक सिद्धान्त पर पहुँचना होगा। अन्तर में हलचल मच गयी। महानरि का बात याद आयी—“स्वर्ग और पृथिवी पर ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका रहस्य भेदन मनुष्य-बुद्धि-उचित दर्शन शास्त्र नहीं कर सके हैं।”

परन्तु उन्होंने दृढ सकल्प किया—इनके हाथ का खिलौना नहीं बनूँगा। अच्युती तरह सावधान रहना होगा, अपने को प्रहृतिस्थ रखूँगा, महालहर नहीं चलेगा। उन्होंने श्रीरामकृष्ण के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। फिर वह भी सोचा—जो व्यक्ति क्षणभर में मेरे जैसे दृढ इच्छाशक्तिसम्पन्न मन को कीचड़ के पिंड के समान तोड़ पीड़ सकता है, वह तो मामूली आदमी नहीं है, असा-

ॐ नरेन्द्रनाथ जिस ब्रह्मोपलब्धि के लिए इतने व्याकुल थे वह ब्रह्मज्ञान ही उस दिन आरामकृष्ण देव ने नरेन्द्रनाथ को देना चाहा था। परन्तु बाद में सोचा कि अभी समय नहीं हुआ है। वह निर्विकल्प ब्रह्मज्ञान उन्होंने नरेन्द्रनाथ को कई साल बाद काशीपुर के भाग में दिया था। 'काल' अर्थात् समय पूरा बहुत बड़ी चीज है। काल की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उस शुभ मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।

साधारण शक्ति सम्पन्न है ! उनके आत्मविश्राम तथा धित्त की दृढ़ता के ऊपर एक प्रचण्ड आघात पडा ।

परन्तु इस घटना के बाद श्रीठाकुर मानो पूर्णतया भिन्न व्यक्ति हैं । इस प्रकार नरेन्द्र को खिलाने तथा आदर करने में लग गये । विविध भावों से वे स्नेह प्रकट करने लग गये । इससे उन्हें वृत्ति नहीं मिलती थी । श्धर संध्या हो आयी । नरेन्द्र को कलकत्ते लौटना है । इस कारण वे श्रीठाकुर से विदा लेने गये परन्तु श्रीठाकुर ने जिद पकड़ ली और फग—“शैली, फिर जल्दी आओगे ?” अतः वचन देकर वह कलकत्ते लौट आये ।

किन्तु वे अपने मन को उस घटना के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पा रहे थे । वे दृढ़ सफल लेकर उस रहस्य का भेद जानने के लिए कटिबद्ध हुए । श्धर श्रीरामकृष्ण की चिन्ता ने उनकी समस्त मत्ता पर अधिकार जमा लिया था । उस अद्भुत पुरुषप्रवर की ज्ञात वे जितना ही सोचने लगे उतना ही सत्र कुछ दिन के स्वप्न की तरह प्रतीत होने लगा । कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था । ऐसे चिन्ताकुल चित्त से प्रायः एक सप्ताह के अनन्तर वे पुनः दक्षिणेश्वर आये । श्रीठाकुर ने भी उनका बहुत ही समादार के साथ स्वागत किया । उसदिन श्रीठाकुर इनको लेकर यदु मल्लिक के पास वाले बगीचे में घूमने गये । कुछ क्षण श्धर उधर घूमकर दोनों ही पैठक में आकर बैठे । देरते-देरते ही श्रीठाकुर को भावान्तर हो गया । वह समाधिस्थ हो गये ।

नरेन्द्र सत्र कुछ धीर भाव से देखने लगे । श्रीठाकुर ने एकबार खोंर खोलकर देखा और पहिले की तरह एकायक उन्हें छू दिया । विशेष सावधान रहने पर भी उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से नरेन्द्रनाथ पूर्णतया अभिभूत हो गये । अनेक प्रयत्न करने पर भी वह अपने को सम्हाल न सके । उनका बाहरी ज्ञान एकदम लुप्त हो गया । कितनी देर तक वह उस अस्थिति में थे या कैसे शान लौट आया उसका उन्हें कुछ भी पता न था । परन्तु बाहरी ज्ञान लौट आते ही उन्होंने देखा—श्रीरामकृष्ण मधुर मुसकान के साथ उनकी छाता पर स्नेहसे

एतत् पत्रं गंतं है । यत् पत्रं एा विनिता हो पटे तथा अने पौ एतदम अमदाय समभाने तंगे ।

उम दिन का धरना के सम्बन्ध में श्रीगमहृष्ण देव ने परमार्थ काल में कहा था—“जादगी मान लुम्ह होने पर उम दिन मैंने नरेन्द्र से अनेक बातें पूछी थीं । यह कान है, पत्नी से आया है, क्या जन्मा है, कितने दिना तक समाप्त में रहेगा इत्यादि । उमने भी उमा अस्या म रहकर अने अन्नगाम प्रदेश में प्रसिद्ध होकर उन प्रश्नों का टाकूटार उत्तर दिया था । इनके संरथ में मैंने जो कुछ देखा प्रार मोचा था उनके उस समय के उत्तर ने उन बातों का सत्या प्रमाणित हा गया । यह सब गुन गाते हैं । उन बातों से मैं जान गया— नरेन्द्र त्रिष दिन जान जायगा कि यह कन है उम दिन वह दम लाभ में नग रहेगा । यह महार का महापता से, योगरत्न के द्वारा यह उमा समय शरीर छोड़ देगा । नरेन्द्र ध्यानमिद्ध महापुरुष हैं ।’

पहले श्रीगमहृष्ण देव का दर्शन हुआ था कि ज्यातिमहेश्वर व नृपि ने ही नरेन्द्र व रूप म जन्मग्रहण किया है । पर उम दर्शन की सत्यता का प्रमाण पाकर मानो वह नरेन्द्र के सम्बन्ध में निश्चिन्त हा गये । परन्तु इनके नरेन्द्र के अभिमान व ऊपर प्रचन आगत पदा । ईशक्ति — सामन वह बहुत हा अमनाय शिशु है । इन्हें पागल कहना उचित नहीं है—यह प्रल किशु शक्ति सम्बन्ध देवमानव है आर सायना व द्वारा इन्होंने जो अमानय शक्ति अर्जित की है, उम शक्त व सामन मनुष्य का व्यक्तित्व तथा शक्ति कितनी सुदृढ़ है ? उनका चिन्तारान म एक भयकर मिला उपस्थित हा गया । परन्तु किमा वस्तु या तथ्य की पगार किये बिना ग्रहण करना उनका न्यभाव के विरुद्ध था । इस कारण व गोतागार का तरह अतल चिन्तागार म डूब गये । श्रीगमहृष्ण हा उनका परात्ता व विषय तथा चिन्ता का वस्तु हुए । वे उन्हे ग्रहण करने व पूर्ण यथाशक्ति उत्तम रूप से ‘ठाकुर ट कर’ जाँच लेना चाहत थे—विश्लेषक की दृष्टि से वह अच्छी तरह समझना चाहते थे । श्रीगमहृष्ण देव व अनुपम त्याग, तपस्या, प्रेम, पवित्रता, सरलता, ईश्वर-

परायणता तथा भागवत जीवन भा नरेन्द्र की चिन्ता व विषय हुए। उन्होंने समझा था कि श्रीरामकृष्ण विशेष शक्तिशाला महापुरुष ह। धर्म इतिहास में जिन देव मानवों का उल्लेख मिलता है उनमें साथ वह एक आसन में बैठने योग्य ह।

श्रीरामकृष्ण के निकट जाना ग्राना उन्होंने बन्द नहा किया, बल्कि उनकी अपनी इच्छा व विरुद्ध ही मानो उनका ग्राना जाना उठ जाने लगा। वे श्रीरामकृष्ण की साना प्रकार से परीक्षा तथा उनमें प्रत्येक कार्य तथा रात का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने लगे। दूसरी ओर एक आश्चर्य उनको दक्षिणेश्वर राच लाने लगा। श्रीरामकृष्ण भी नरेन्द्र को अपनी ओर राचने लगे, जिस प्रकार शक्तिशाली चुम्बक लोहे के टुकड़ को राचता है।

श्रीरामकृष्ण जानते थे कि उन्होंने क्यों देह धारण किया है, वह कान हैं और नरेन्द्र के साथ उनका सम्बन्ध भी क्या है? इसलिये हमलोग देर पात हैं—नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर आगमन व बहुत पहले हा उन्होंने अपने वातावरणों को मनोरथ से आरम्भित किया था। दक्षिणेश्वर व मनान का छूत पर राड होकर वह कतर रूप से पुसारत व—“अरे तुम लोग कन कहाँ हो चले आओ।” उनकी वह पुसार—वह धनि कवल वायुमंडल को स्पन्डित कर ही विलुप्त नहा हो गया थी। उनमें उस सार्थक आह्वान व फलस्वरूप ही नरेन्द्रनाथ आदि उनका वातावरण लोग क्रमश दक्षिणेश्वर में समग्रत हान लग। व उनलोगों व अनजान में हा अपने भविष्य व सन्धासी पार्ष्णों का आध्यात्मिक व उन बहुत हा निपुण हाथ से परिपूर्ण वार माधुर्मय करक गन्धित करने व लिये सचेष्ट हुए।

श्रीरामकृष्ण व पापना में नरेन्द्रनाथ का एक विशय स्थान था। वे युगधर्म प्रचार व लिये सर्वश्रेष्ठ यत्ररूप व निवाचित हुए थे। श्रीरामकृष्ण न कर्ता था, “नरेन्द्र लोकशिक्षा देगा।” धर्म की ग्लानि व नाश सार्थक का भार नरेन्द्रनाथ पर था। इसा कारण विरुद्ध, त्रिपातीय वार अनिष्टकारी प्रभाव में नरेन्द्र का वचाय रगने व लिये उनका प्रति श्रीरामकृष्ण व मन

में अमाधारण आकर्षण, अद्भुत प्रेम तथा सावधान-दृष्टि थी। नरेन्द्रनाथ के षट् दिनों तक दक्षिणेश्वर न आने से वे उन्हें देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो जाते थे। हमके अतिरिक्त नरेन्द्र के जीवन की अपने भाग्यचार के सहाय-मुन्दर महाशयिणाली यन्त्र रूप से तैयार करने के लिए विशेष शिक्षा-श्रीक्षा तथा उनमें आध्यात्मिक शक्ति-संक्रमण की आवश्यकता थी।

परन्तु उनका प्रेम शारीरिक न था, वह था ईश्वरीय प्रेम। जिस प्रेम के आकर्षण से राजपुत्र, पत्नी-पुत्र तथा राजसिंहासन छोड़कर बनारस चले जाते हैं श्रीरामकृष्ण भी उस अलौकिक प्रेम के बाग नरेन्द्रनाथ की आकर्षित करते थे और उनके जीवन की निर्माह करने के लिए दारिद्र्या, प्रीतिपण्या और लोर्णपण्या से पूर्णतया मुक्त करके परमत्त्व के धारण और प्रचार के उपयुक्त आधार करने के लिए मदा मचेष्ट थे। क्या नरेन्द्र पापाय थे? नहीं, वे श्रीरामकृष्ण के अद्वैत प्रेम की गभीरता को समझ सकते थे। वे उसे अपने हृदय में अनुभव करते थे। परन्तु शुरू शुरू में वह उनकी पकड़ में नहीं आना चाहते थे। उसके अतिरिक्त श्रीरामकृष्ण की मोलह आने जांच प्रिना नियं उन्हें पूर्णतया ग्रहण नहा करेंगे—नरेन्द्रनाथ का ऐसा ही मनोभाव था। बाद में उन्होंने श्रीरामकृष्ण की जीवन के एतमान आदर्श रूप से ग्रहण किया था और मनुष्य देह में अतीर्ण श्रीभगवान् के श्रेष्ठ विकास रूप में मान लिया था। परन्तु वैसा दो एक दिन में नहीं हुआ था। सुदीर्घ पाँच वर्षों तक उन्होंने श्रीरामकृष्ण की पग पग में परीक्षा ली थी। उनके प्रत्येक कार्य, प्रत्येक व्यवहार तथा प्रत्येक अलौकिक दर्शन का उन्होंने भलाभाँति विचार कर लिया था। जिस प्रकार सुर्ण, मार्जन और धर्मण के द्वारा उज्ज्वल होता है उसी प्रकार श्रीरामकृष्ण का जीवन भी इन परीक्षाओं के द्वारा और भी अधिक उज्ज्वल हो गया था।

उसदिन नरेन्द्रनाथ विभ्रान्तचित्त होकर दक्षिणेश्वर में घर लौट आये। धो० ए० में पढ़ रहे थे। अध्ययन में मन लगाया। ब्राह्म समाज में जाने आने लगे। समाज के खिन्नार की उपासना के समय उनका मुर प्रार्थना-

सगीत सवसो मुग्ध करता था। वे विभिन्न स्थानों की धर्मालोचनाओं में सम्मिलित होते थे। सगीतचर्चा भी नहीं छोड़ी। इष्टमित्रों के सम्मेलनों में उन्हें जाना ही पड़ता था। समाज-संस्कार, विधवा-विवाह, पाद्यापाद्य विचार, जाति विचार आदि विषयों में वह जोशीले भाषण देते थे।*

श्रीठाकुर का जीवन उनके सामने एक पहेली-सा प्रतीत होता था। सत्य लाभ उनके जीवन का ध्येय था। उसके लिए वे जीवन का प्रण लेकर बैठे थे। सत्यद्रष्टा पुरुष के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें इस मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता नहीं दे सकता—यह भी वे जानत थे। परन्तु श्रीरामकृष्ण के संबंध में वह उस समय तक भी किसी निश्चित सिद्धान्त पर नहीं पहुँच सके थे। उनकी अलौकिक शक्ति उनके विस्मय का कारण बन गयी थी।

तीव्र मेधा, उर्वर मस्तिष्क, सबल देह, बलिष्ठ मन तथा पृथ्वी के पर्यटन में समर्थ दो पैर लेकर वह सत्य की रोज में ती चल सकते हैं। ऐसे सकल्प में दृढ़ होकर वह पुरुषकार के ऊपर अधिक जोर देते हुए कठोर कौमार्य व्रत और कृच्छ्र साधन में प्रती हुए। घर में स्वतन्त्र जीवनयापन करने में और ध्यान भजन में अनुविधा होने के कारण वह बगलवाले नानीजी के मकान के एक कमरे में अकेले रहने लगे। वह कमरा बहुत ही सुनसान और छोटा था। उसमें कुछ अस्त्रात्र भी नहीं थे। वह पर्श पर सोते थे, चारों ओर पुस्तकें फैली रहती थी। केवल चाय का सामान रहता था। बीच-बीच में चाय पीते थे। दिन रात पढ़ते और ध्यान धारणा में डूबे रहते थे। परन्तु समाधान कुछ भी नहीं पाते थे। जब तक ध्यानमग्न रहते तबतक मन से सारी चिन्ताओं को निमालम्बर विमल आनन्द और अनिर्वचनीय प्रशान्ति का अनुभव करते थे, किन्तु ध्यान भंग होते ही सैकड़ों चिन्ताओं के दशन से वह बेचैन हो जाते थे। उनका मानसिक समाम निद्रा में भी चलता था।

* श्रीरामकृष्ण देव कहते थे—“नरेन मानो नंगी तलवार है।”

त्रिमासिक उन्हींने श्रीगणेशाय के मुख में पहले पहल मुना कि ईश्वर यों देखा जा सकता है, उनमें धारण की जा सकती है उसदिन में उनके मन में ये धारण मदा आने लगे। उन्हींने यह भी समझा था कि ये धारण अर्थात् प्रलय मात्र ही नहीं है। श्रीगणेशाय ने स्वयं ईश्वर का दर्शन करके ही ऐसा कहा था। तभीसे उनका विद्रोही मन श्रीगणेशाय का शिष्य बनने का तैयार नहीं था।

नरेन्द्रनाथ ब्राह्म समाज में नियमित रूप से आते जाते थे। ईगाई धर्म प्रचारकों का व्याख्यान भी सुनते थे। वह मूर्तिपूजा के घोर विरोधी थे। श्रीगणेशाय थे कालीमाता के उपासक। ब्रह्म ही उनके सामने काली माता के रूप में थी। नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर जाते परन्तु काली मन्दिर में नहीं जाते और न कालीमूर्ति की प्रणाम ही करते थे।

दूसरी ओर नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर आने पर श्रीगणेशाय आनन्द से अवीर हो पड़ते थे। वहूँचा उन्हें देखते ही श्रीठाकुर का मन भावगन्धर्व में चला जाता था। सहज अरुस्था में आकर अत्यन्त आनन्द के साथ अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियों तथा अलौकिक दर्शनों की बात कहते थे। स्नेहपूर्ण स्वर से नरेन्द्र को गाना गाने के लिए अनुरोध करते थे। स्वयं गाना सुनते हुए वे समाविष्ट हो जाते। “जो कुछ है, सो वही है”—यह गाना श्रीगणेशाय को बहुत

१ ‘मः’ स्वच्छिन्न ब्रह्म की सोमित व्याख्या जो लोग करते हैं, ‘मः’ ब्रह्ममयं जगत् इत्येव तत्र को ग्रहण करके भी प्रतीक और मूर्ति में ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, उन लोगों की धारणा और समझ मनोभाव उक्त समय भी नरेन्द्र का चिन्ता का विषय नहीं हुआ। ‘जो गाना, वही निराकार’ ‘जा मगुण यहाँ निगुण’, ‘काजी ही ब्रह्म है’—यह मर्मवाणी उक्त समय भी नरेन्द्र के अन्तर में गूँधी नहीं हुई। श्रीगणेशाय के जीवन के प्रभाव से बाद में केशव इत्यादि का तरह उनके मत का भी परिवर्तन हुआ था।

प्रिय था। उसे न मुनकर वे तृप्त नहा होते थे। नरेन्द्र को खिलाकर अनेक प्रकार से स्नेह दिखाते हुए भी उनको मतोष नहीं होता था। नरेन्द्र क दक्षिणेश्वर आने पर वहाँ आनन्दोत्सव होने लगता था। उन्हें अपार आनन्द हाता था। परन्तु श्रीरामकृष्ण ने अलाङ्किक दर्शन आदि पर नरेन्द्रनाथ को खिलखिल प्रियाम नहीं होता था। एक ही रात में सपने उठाकर व कहते थे—“आप ईश्वर के रूप आदि जो कुछ देखते हैं सब आपका मन्तिक की कल्पनामान है।”

नरेन्द्र की रात से श्रीरामकृष्ण कभी कभी विचलित होत थे। वे मोचते थे तो क्या मेरा दर्शन आदि भ्रम है? क्या ये सब दिमागी कल्पनाएँ हैं? ऐसी दुभावता का अंत नहा था। एकदिन व्याकुल होकर मठिर जानर उन्होंने भवतारिणी से पूछा, “माँ, अगतक जो कुछ तुमने दिमागा है क्या सब भ्रम है? नरेन तो ऐसा ही कहता है?” तुरत ही माँ ने कहा—“उसकी बात नू क्यों मुनता है, कुछ दिनों के रात वह (नरेन्द्र) सब कुछ मान लेगा।’ देना न सुग की रात मुनकर वे शात हुए।

इस नरेन्द्रनाथ के किसी सप्ताह में दक्षिणेश्वर न आने पर शीटाकुर बर्चन हा पडत थ। किसी आदमी से, उन्हें बुला भेजते थ। इससे भी न आये तो वह समय मटाई आदि लेकर नरेन्द्र न पास उपस्थित हो जात थ। कभी व उन्हें अपने साथ दक्षिणेश्वर लाते थ। नरेन्द्रनाथ आर श्रीरामकृष्ण क भीतर करी नष्टि से मेल दिखाइ न पन्ता था। नरेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्ण की कांड भा रात नहा मानते थ—“सी प्लिंगा से उडा वेत थ। परतु श्रीरामकृष्ण का चित्त नरेन्द्रमय था। निरंतर वह नरेन्द्र की ही प्रशना करते थ। उन निना कलकत्ता विश्वविद्यालय न आर भी कई युवकों ने दक्षिणेश्वर जाना आना आरम्भ कर लिया था। सभी भक्तिमान्, वैराग्यवान तथा मुमुक्षु थ। इश्वर दर्शन क लिए सभी व्याकुल थ। श्रीरामकृष्ण सभी युवकों को स्नेह करत । उनका धर्मजीवन गन्ति करने क लिए व मत्त बडा करत रहत थ। उनक साथ ईश्वर सम्बन्ध रात करत, त्याग, वैराग्य आर माधन भजन क उपदेश देते थ। उनक पावन मन तथा शक्ति सत्रमण क पाम्बक्य

उनयोग के आध्यात्मिक जन्म में अनेक अनौकिक दर्शन श्रीग विद्यानुभूतियों होती थीं। मीर्जन के हुए कोई भावग्रह हो जाता—श्रीगू बहाने, पुत्रक श्रीग ग्यन्दन हो गये। सभी के धर्ममार्गन गठित करने की ओर उनकी साथभान दृष्टि रहती। बंगल दण्डेश्वर में ही नहीं, घर में भी कौन धमा ध्यान करता है, ईश्वर दर्शन आदि जुड़ होता है या नहीं—सभी को ये गन्दर रगतो श्रीग प्रयोजन के अजुगार उनके साथनमार्ग के विघ्ना को दूर कर देने में।

पाँच

नरेन्द्रनाथ के साथ श्रीठाकुर का सन्ध मानो श्रीर भी अविश्व गभार, मानो श्रीर भी न्यतप्र था। नरेन्द्रनाथ के आने पर उनका प्रेमसिंधु में मानो उपान आ जाता था। नरेन्द्रनाथ के उपस्थित नहीं होने पर भी ये उनकी बात कहकर, उनकी प्रशमा कर आत्मवृत्ति लाभ करत थे। एकदिन युक्त भर्ता को मुनाकर उन्हाने कहा था, “ये लडके बुरे नहीं हैं, डेढ़ परीक्षा पास हैं (अथात् एफ० ए० परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं), शिष्ट शत धर्मप्राण है। परंतु नरेन-जैसा लडका एक भी नहीं देता। जैसे गाने-बजाने, कहने सुनने, पढ़ने लिखने, चैते ही धर्म विषय में भी। वह शतभर ध्यान करता है। ध्यान करते-करते मुगह हो जाती, दोष नहीं रहता। मेरे नरेन के भीतर जरा भी कृत्रिमता नहीं है, ज्ञाकर देखो टन टन करता है। दूसरे लडकों को देखता हूँ, अल्प कान दनाकर किसी तरह दो-तीन परीक्षाएँ पास कर जाते हैं। उस यहीं तक। उतना करते ही मानो उनकी सारी शक्ति खतम हो गयी। परंतु नरेन वैसा नहीं, हँसते खेलते सभी काम कर डालता—

परीक्षा पास करना उसके लिए मानो कोई काम ही नहा है। वह ब्राह्म समाज में जाता और भजन गाता। परन्तु दूसरे ब्राह्मों का तरफ नहीं—वह यथार्थ ब्रह्मज्ञानी है। ध्यान करते समय उसका ज्योतिर्दर्शन होता है। क्या मैं यो ही नरेन को प्यार करता हूँ ?”

नरेन्द्रनाथ भी न जाने कैसे एक अज्ञात आनर्पण से सिंचम्ब दक्षिणेश्वर आ जाते थे, सप्ताह में दो तीन दिन भी। नरेन्द्रनाथ ब्राह्म समाज में नियमित जाते, केशवचन्द्र आदि ब्राह्म नेताओं के साथ घनिष्ठ भाव से मिलते—यह सभी श्रीरामकृष्ण जानते थे। वह उसमें कोई आपत्ति नहीं करते, बल्कि प्रसन्न ही होते थे। उनके भीतर सकीर्णता का लेशमात्र भी नहा था। उनका मन उदार, भाव उदार था।***

एकबार किसी कारण नरेन्द्रनाथ बहुत दिनों तक नहीं आये। श्रीरामकृष्ण उनके आने की प्रतीक्षा में बाट जोड़ रहे थे। प्रातिदिन आशा करते थे कि नरेन्द्र आ जायेगा। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने पर भी जन देखा कि नरेन्द्र नहीं आया तो वह अत्यन्त अधीर हो पड़े। अन्तर की निरहभावना दया न रग्न करने के कारण उसी दिन कलकत्ता जाकर नरेन्द्र को देग्न आने का निश्चय किया। बाट में याद आयी कि उसदिन रविवार था। यदि नरेन्द्र घर में न हो तो विशाल कलकत्ते में कहीं-कहीं खोजते फिरेंगे। दूसरे ही क्षण याद आयी रविवार के ब्राह्म समाज को सध्याकालिन उपासना में अग्रश्य हो वह भजन गाने जायगा। वहाँ जाने पर भेंट होगी।

सध्या की समाज की उपासना आरम्भ होती थी। ऐसे समय भावस्थ श्रीरामकृष्ण ब्राह्म मन्दिर में प्रविष्ट होकर जहाँ मंच पर बैठकर आचार्य उपासना करत हैं, उधर बह आये। श्रीरामकृष्ण के आवस्मिन् आगमन से समाज में प्रती गलगली मच गयी।

श्रीरामकृष्ण सहसा मंच के पाम उपस्थित होकर समाधिस्थ हो गये। उनकी उग्र समाधि को देखने के लिए बहुत लोग उतावले हो पड़े।

नरेन्द्रनाथ धीराजपुर को उम अदम्या में देखकर समझ गये कि वह क्या भाव है ? सुगन्धर्व धीरामहृष्य के पास आ गये हुए । समाज मन्दिर में भारी दलबल मन्त्र गयी । धीरामहृष्य को देखने के लिए अनेक ध्यनि आगे आने की चेष्टा करने लगे । जनता को शान्त करने के लिए कोई दूतग उपाय न देखकर समाज यह को भारी धनिसीं सुभ्र दी गया । फलस्वरूप गङ्गवती श्रीर भी बर गयी ।

नरेन्द्रनाथ धीरामहृष्य के शरीर रक्षक के रूप में गटे रह गये । समाज के लोगों के इस अशिष्टतापूर्ण व्यवहार से वे बहुत दुःखी हुए । समाज भंग होने पर वे धीरामहृष्य को लेकर समाजयह से रिगी तरह पीछे के दरवाजे से बाहर निकले और उन्हें साथ लेकर दक्षिणेश्वर आये । धीरामहृष्य नरेन्द्र की पावर आनन्द में विभोर हो गये । समाज के लोगों ने उनके प्रति निम प्रकार का अशिष्ट व्यवहार किया है—यह एक बार भी उनके मन में नहीं आया । उन्होंने जो चाहा था—उसे पाया था । और निनी ओर उनकी दृष्टि नहीं थी ।

धीरामहृष्य को उम दम से अपमानित होते देखकर नरेन्द्रनाथ के चित्त पर भारी चोट पड़्या । वह उन्हें उलाहना देने हुए कहने लगे, “आप क्यों वहाँ गये ? उन लोगों ने जग भी आपकी मर्यादा गयी ?” उन्होंने मन के दुःख में और भी बहुत बडोर वाक्य कहे थे । धीरामहृष्य इस दम से अपमानित हुए यह उनके लिए अमहनीय था ।

केवल इतना ही नह । अनेक प्रति धीरामहृष्य के इतने आकर्षण का कारण न समझ कर नरेन्द्रनाथ ने एकदिन कहा था, “पुराण में है कि राजा भरत हरिण की चिन्ता करते-करते मृत्यु के प्राद हरिण बन गये थे । यदि यह बात सत्य है तो आपको भी मेरे प्रति ऐसे आकर्षण का परिणाम नोचकर देखना चाहिए ।”

धीरामहृष्य सरल बालक की तरह थे । नरेन्द्र के सुन में वह बात

मुन्कर वह बहुत ही चिन्तित हो पड़े। फिर बोले, “ऐसा ही तो है, तू ने ठीक ही कहा है। तो क्या होगा ? मैं तो तुझे मिना देखे नहीं रह सकता।”

उमसे भी मन शांत न हुआ। वह भयंकर पश्चात्ताप से दग्ध होकर भवतारिणी के मन्दिर में गये। कुछ देर के बाद मन्दिर से निकल आकर उन्होंने हँसते हुए कहा—“भाग साले, मैं तेरी जात नहीं मानता। मैंने बताया है—‘तू उसे साक्षात् नारायण समझता है। इसी से इतना प्यार करता है। जिस दिन तू उसके भतर नागयण को नहा देखेगा उसदिन उमका मुँह भी नहीं देख सकेगा।”

नरेन्द्र ने सारे उल्लाहने उनके एक ही बात से बह गये। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को विश्वनाथ दत्त के पुन रूप से नहीं प्यार करते थे। देखने मुनने, गाने बजाने और पढ़ने लिखने में वह अनन्य-साधारण थे—इन गुणों के लिए भी उन्हें प्यार नहीं करते थे। उन्हें नर ऋषि का अशावतार—तथा प्रधान वातावह रूप से जानते थे, इसी कारण नरेन के प्रति उनका ऐसा दुर्लभनीय आकर्षण था। नरेन के जाने से ही वह एकदम अस्थिर हो जाते थे, जबतक वे शारदा देवी को खबर भेज देने थे—“अजी नरेन आया है, अच्छी तरह रसोई बनाओ।” मोट मोटी रोगी तथा गाढी चने की दाल नरेन को बहुत प्रिय थी। श्रीशारदा देवी भी वही पकाकर श्र ठाकुर के कमरे में भेज देती थी।

इतने दिनों में दक्षिणेश्वर में अनेक युवक भक्तों का समागम हुआ। श्रीठाकुर रामकृष्ण देव ने सवक धर्म जीवन बहुत ही आदर के साथ गठित किये। जिनको साकार में विश्वास है उनको साकारभाव से, जिनका विश्वास निराकार में—उनको उसी भाव से धर्मापदेश देते थे। कोई देवदेवी के प्रति विशेष अतुरागी है—फिर कोई अद्वैतवादी है। सभी के लिए स्थान श्र रामकृष्ण के पास था। वह सर्वभावमय थे इसीलिए तो सभी भावों के पथियों को वह भूमानन्द के पथ पर तथा अनन्त की आर परिचालित कर

गफने थे । प्रत्येक युवक भक्त ही उन्ग गिता से अधिप प्यार तथा भक्ति करते थे । गायूराम अभी थोड ही दिनों ने दक्षिणेश्वर म आने जाने लगे थे । श्रीरामकृष्ण के श्रद्धेय स्नेह से उनका हृदय विरल गया । उन्होंने श्रीरामकृष्ण से गभीर प्रेम के प्रसंग में अपनी माता से कहा था—“अहा ! ये मुझे जितना प्यार करते हैं उसकी तुलना नहा है । तुम भी मुझे वैसा प्यार नहीं करती हो ।” पुत्र के मुख में ऐसी बात सुनकर गायूराम की माँ को बहुत दुःख हुआ । उन्होंने कहा—“अच्छा ! मैं माँ हूँ—मैं तुम्हें प्यार नहीं करती ?”

गायूराम ने गर्व से कहा—“नहा तुम भी मुझे उनकी तरह प्यार नहा करती ।”

गायूराम की माँ चुप हो गयी । उन्हें आश्चर्य हुआ कि मेरे लटके को कोई व्यक्ति मुझसे भी अधिक प्यार कर सकता है ? यथार्थ में श्रीठाकुर का प्रेम वैसा ही असीम अनन्त निविड और गभीर था । श्रीरामकृष्ण ने मादा पत्नी की तरह अपने भक्तों का परम स्नेह से दक्षस्थल पर प्राञ्जलि दिये रखा, शर के ताप से उन्हें बर्धित किया तथा सुयोग पाने पर उन युवकों को आत्मज्ञान में अधिकृत किया । श्रीरामकृष्ण ने दिव्य आर्चण से युवकों के रहने का आर्चण पिता माता का आर्चण कम दो गया । कलनादिनी गंगा के तट का यही दक्षिणेश्वर उन लोगों को प्रिय हो गया । वे ज्यादातर ही दक्षिणेश्वर आते, रात में भी वहीं रह जाते थे ।

किन्तु श्रीरामकृष्ण के भक्तों में निद्रा नहा थी । समार की बल्याए चित्त में ध्यान मग्न अवस्था में उनकी रातें जीत जाती था । उप माल में मत्त होकर मसुर कठ से कभी माँ का नाम गान करते—कभी ताला पीनकर परम पावन हरिनाम में तलोन हो जाते । पहनी हुई धोती सम्हालना भी मुश्किल था । युवक भक्ता के पास जाकर कहने—“अजा तुम लोग उठो ! नैठकर ध्यान करो, माँ का नाम जपो, क्या यों तुमलाग साने आवे हो ?”

श्रीरामकृष्ण का कठस्वर कान में पहुँचने ही सज्जोग चौक कर उठ

जाते, कोई ध्यान में बैठते, कोई जप करते रहते थे। जिस ढंग से ध्यान करना होता है उसे श्रीरामकृष्ण सबको समझा देते थे। किसी के भीतर शक्ति-संचार कर देते थे। शिष्य लोग गभीर ध्यान में मग्न हो जाते थे।

पूर्वाकाश में लालिमा छा जाने के पहले ही मन्दिर में देवता के जाग्रत होने की मधुर घण्टा ध्वनि से घोषणा हो जाती, टोपक जल उठते। नौकत नजने लगता। मन्दिर में मंगल आरता आरम्भ होती, घण्टा घडियाल बज उठते। गंगा की कलध्वनि के साथ वह ध्वनि मिल जाती। श्रीरामकृष्ण के घर में भी मधुर प्रार्थना सगीत या कीर्तन होते। वह भावावेश से नाचते और कभी समाधिस्थ हो जाते। दिन भर ही भक्त समागम होता रहता। उनका उद्दीपनमय धर्मापदेश सुनकर सभी का मन किमी लोकातीत सत्ता में लीन हो जाता था।

श्रीरामकृष्ण, भक्तों का भाव समझकर जिसको जहाँ चेष्टना थी उसे पौलु देते थे। तारकनाथ पहले पहल दक्षिणेश्वर आये। श्रीठाकुर को देखते ही उन्हें ऐसा लगा मानो माँ पैठी हुई है—जगज्जनी माँ। प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया कि श्रीरामकृष्ण ने दोनों हाथ फैलाकर माता का तरह तारकनाथ के सिर को छाती में ग्राच लिया। स्नेह और प्यार से उन्हें त्रिलकुल भर दिया। थोड़ी उमर में मातृहीन तारकनाथ के हृदय से माता का अभान सदा के लिए दूर हो गया। श्रीरामकृष्ण के भीतर उन्होंने अपनी खोयी हुई माता को वापस पाया। वस्तुतः श्रीरामकृष्ण थे माँ—जगज्जनी आद्याशक्ति माँ, इसलिए उन्होंने रक्षण-पालन, भरण-पोषण तथा इहलोक परलोक के कल्याण के माध्यम से तारकनाथ के मन में उनकी माँ का स्थान प्राप्त कर लिया। भक्तों के धर्मजीवन गठित करने के लिए श्रीरामकृष्ण के प्रयत्न में कमी नहीं थी। उनकी योगदृष्टि के सामने उनके अन्तर का चिन्ता स्थित उठता था। वे उनके साधन मार्ग के सारे विघ्ना को दूर कर देते थे और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से सभी की अपूर्णता दूर कर देते थे।

श्रीरामकृष्ण की शिक्षा की शैली अभिनव और अनुपम थी। वह शिष्य।

की भावना का अनाद्य अन्तर्गत जीवन की पूर्णता मिट्ट करके थे। किन्तु, वा भावने जग भी नष्ट नहीं करने थे। नरेन्द्र को वह मंत्रों अघिकारी ममभने थे। अद्वैत ब्रह्मात्मज्ञान ही मंत्रों जान है। वह स्वयं ही पहने थे—“अद्वैतानुभूति ही धर्मजीवन की अन्तिम बात है।” उस समय के मंत्रों में केवल नरेन्द्रनाथ ही उस अद्वैतज्ञान के अधिकारी थे।

एकदिन श्रीरामकृष्ण एतान्ता में नरेन्द्रनाथ की अद्वैत ज्ञान का उपदेश दे रहे थे; जब और ब्रह्म के एकत्व-बोध की बात समझ रहे थे। “सर्व ब्रह्ममयं जगत्” इस अनुभूति में उन्हें प्रतिष्ठित करना चाहते थे। नरेन्द्र ने मन बातें मुनी, किन्तु धारणा नहा कर सके। सन्देह में उनका मन टोलायमान हो रहा था। श्रीरामकृष्ण के उपदेश की बात सोचने हुए वह बरामदे में हाजरा महाशय के पास गये। सभी ‘ब्रह्म है’—इस आलोचना के प्रसंग में नरेन्द्रनाथ ने कहा—“क्या ऐसा कभी हो सकता है? लोटा भी ईश्वर, बथोरी भी ईश्वर, जो कुछ देग रहा हूँ सभी ईश्वर और हमलोग भी ईश्वर है?”

हाजरा महाशय ने परिहास करते हुए कहा—“ऐसा कभी हो सकता है? तुम भी कैसे भोले हो।” इस बात पर दोनों खूब हँसने लगे। श्रीरामकृष्ण अद्वैतानुभूति में प्रतिष्ठित रहकर नरेन्द्र को अद्वैत ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उस समय भी उनका मन उस उच्चभूमि में था। भावनेश से गहर निकल आकर—“तुम लोग क्या कहते हो?” कहकर वे नरेन्द्र को स्वर्श करने समाधिस्थ हो गये। उनसे मुग्धमण्डल पर स्वर्गीय हँसी गिल उठी, दिव्यानन्द की आभा में वह उज्ज्वल प्रतीत हो रहा था। श्रीठाकुर ने उस शक्तिपूर्ण स्वर्श से नरेन्द्रनाथ के मन में अद्भुत परिवर्तन आया। मानो आँग के सामने से एक पर्दा हट गया। वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने लगे।

उस दिन की घटना के सम्बन्ध में उन्होंने आगे चलकर किसी समय कहा था, “श्रीठाकुर ने उस अपूर्व स्वर्श से क्षण भर में मेरे भीतर अद्भुत भावान्तर हुआ, लभित होकर सचमुच ही मैं देखने लगा—ईश्वर के अतिरिक्त विश्व ब्रह्माण्ड में कुछ भी नहीं है। यह भाव किसी तरह भी नहीं घटना था।

मैं घर लौट आया—यहाँ भी वही भाव । जो कुछ देर रहा था सभी ब्रह्म हैं । खाने बैठा, देखा, थाली गिलास परोसने वाला सभी ब्रह्म हैं, मैं भी उनके सिवाय और कुछ भी नहीं हूँ । दो एक कोर खाकर ही मैं बैठा रहा । 'बैठा क्यों है रे, खाता क्यों नहीं ?'—माँ की इस बात से कुछ होश आने पर मैं पुनः खाने लगा ।

नरेन्द्र एक विराट् ब्रह्मानुभूति के राज्य में चले गये थे, वहाँ ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है । सभी चैतन्यमय हैं । उस भाव का कुछ भी उपशम नहीं हो रहा था । रास्ते से चल रहे थे—एक गाड़ी वेग से आने लगी, वह देर रहे थे किन्तु दूसरे दिन की तरह गाड़ों के सामने से हट जाने की इच्छा नहीं हो रही थी । थोड़ा भी भय नहीं था—सभी ब्रह्म हैं ।

वैसी अवस्था देखकर उनकी माँ को डर हुआ । उन्होंने सोचा कि लड़के को कोई कठिन रोग हो गया है । कहती थी—“वह अब नष्ट नचेगा ।”

कुछ दिनों के अनन्तर सर्वत्र ब्रह्म-भाव कुछ घट जाने पर नरेन्द्रनाथ ने समझा था कि—यही अद्वैत विज्ञान का आभास है । काशीपुर के उद्यान में श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को अद्वैत ब्रह्मानुभूति में उन्नत किया था । वह घटना हमें आगे मिलेगी । यह अद्वैतज्ञान आँचल में बाँधकर ही विवेकानन्द ने कहा था—“ब्रह्मा से लेकर कीट परमाणु तक सर्वभूतों में वही प्रेममय है । हे मित्र ! शरीर, मन, प्राण इनमें चरखों में साप दो ।” “तुम्हारे सामने अनेक रूपा में दिराजमान ईश्वर को छोड़कर तुम कहाँ उन्हें खोज रहे हो ? जो व्यक्ति जीवों से प्रेम करता है, वही यथार्थ में ईश्वर का सेवा करता है ।” सत्रके भीतर ऐसी ब्रह्म-चेतना की जागृत करना ही उनके जीवन का ध्येय था । उन्होंने सभी के ललाट पर ब्रह्मतिलक अङ्कित कर दिया था ।

नरेन्द्रनाथ ने आने पर श्रीरामकृष्ण उन्हीं को लेकर व्यस्त हो जाते थे ।

ऐसा भी हुआ है कि नरेन्द्र को दूर से देखते ही आनन्द से उल्लसित होकर

“यह न०—, यह न०—” कहते कहते समाधिस्थ हो जाते थे। श्रीगमकृष्ण श्र० नरेन्द्र के बीच यह गुप्त सम्बन्ध बराबर ही रहस्यपूर्ण रहा। वह उपोर्गिणएडल के श्राप को नरेन के भीतर पाते थे।

किन्तु शीघ्र ही इस भूमिका का परिवर्तन दिखाई पड़ा। ऐसा एक समय आया जब जान पड़ा कि श्रीठाकुर नरेन के सम्बन्ध में ऊसरी दृष्टि से पूर्णतया उदासीन है। नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर में श्रापे है। परन्तु श्रीठाकुर ने उनसे साथ एक भी बात नहीं कही। कुछ देर तक प्रतीक्षा करके वह बाहर चले गये, फिर घर में लौट आये—श्रीठाकुर दूररी में बात करने लगे, उनका ओर एक बार मुँह घुमाकर देखा तक नहीं। यह पुनः निम्न गये। कुछ क्षणों के बाद वह भीतर आ बैठे। श्रीठाकुर उन्हें देखते ही त्रिभुजि पर कखट उदलकर लेट गये। उनका हृदय मरोड़ कर रुलाई आने लगी। किन्तु वे अधीर होने वाले मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपने को समाल लिया। धीरे धीरे श्रीठाकुर को प्रणाम कर घर लौट आये।

कई सप्ताह बीत गये। नरेन्द्रनाथ प्रति सप्ताह आते रहे—किन्तु श्रीगमकृष्ण की उदासीनता में कोई परिवर्तन नहा हुआ। बहुत दिनों के बाद श्रीठाकुर ने नरेन से पूछा, “अच्छा, मैं तो तेरे साथ एक भी बात नहीं कहता तो भा नू यहाँ क्यों आता है जता तो ?”

सहज स्वर से नरेन्द्र ने उत्तर दिया,—“क्या मैं आपकी बात सुनने आता हूँ ? आपको मैं प्यार करता हूँ, जिना देखे रह नहा सकता, इसा से आता हूँ।”

इससे बढ़कर और क्या बात है ? श्रीगमकृष्ण ने इतना ही चाहा था। नरेन्द्र उन्हें प्यार करता है। इसी को जानकर वह प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—“मैं तुम्हें जोच कर देखा रहा था। आदर स्नेह न पाने पर भी नू भागता है या नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति में ही इतनी उपेक्षा नहना सम्भव है।” श्रीगमकृष्ण और नरेन्द्रनाथ अभिजात्मा थे।

श्रीठाकुर को आध्यात्मिक शक्ति ने विद्रोही नरेन को वशाभूत कर लिया। उन्होंने क्रमशः श्रीरामकृष्ण को पथप्रदर्शक गुरु रूप से मान लिया। उस मान लेने के पीछे श्रीरामकृष्ण की विराट आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान थी। “करिष्ये वचन तव”—इस स्वीकृति के पूर्व अर्जुन को वश में लाने में श्रीभगवान् कृष्ण को बहुत परिश्रम करना पड़ा था। इन्हीं का परिणाम अष्टादश अध्यायी गीता है। विश्वरूप दिखाने से भी पूरी सफलता नहीं मिली। पार्थ को यन्त्र ज्ञाकर जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने धर्म सस्थापन कार्य का सुसम्पन्न किया था उसी प्रकार विवेकानन्द को यन्त्र ज्ञाकर श्रीरामकृष्ण ने भी अपनी युगवाणी तथा युग आदर्श को सत्कार के सामने उपस्थित किया था।

नरेन्द्रनाथ का मन ईश्वर लाभ के लिए बहुत ही व्याकुल होने लगा। दिन पर दिन वह व्याग्र होने लगे। श्रीठाकुर के पास शीघ्र शीघ्र आने लगे। रात में भी कभी कभी दक्षिणेश्वर में ही रह जाते। श्रीठाकुर भी नरेन को हाथ पकड़ कर ले चले असीम के मार्ग में।

एकदिन श्रीठाकुर नरेन्द्र को पंचवटी के एकान्त स्थान में ले गये और बोले, “बहुत दिन हो गये माँ ने मुझमें अणिमा आदि विभूतियाँ दी हैं परन्तु मुझे उनसे व्यवहार का प्रयोजन नहीं पड़ा। माँ से कहकर तुझे वे विभूतियाँ देना चाहता हूँ। माँ ने ज्ञाता दिया है कि तुझे अनेक काम करने पड़ेंगे। वे शक्तियाँ तेरे भीतर रहे तो प्रयोजन के अनुसार तू उन्हें काम में लगा सनगा। क्या कहता है?” नरेन्द्र जानते थे कि श्रीठाकुर वृथा बात नहीं कहते। उनकी अलौकिक शक्ति के अनेक परिचय उन्हें मिले थे। इस कारण वह कुछ चिन्तित हुए। बाद में पूछा—“क्या ये विभूतियाँ ईश्वर लाभ के लिए सहायता देंगी।”

श्रीरामकृष्ण ने कहा, “नहीं, उस विषय में कुछ सहायता नहीं होगी। किन्तु ईश्वर-लाभ के अतन्तर जगत् उनका काम करेगा तब ये चीजें काम में आ सकती हैं।”

नरेन ने तब उत्तर दिया, “महाशय, तो वे सब मेरे लिए आवश्यक

नहीं है, पहले ईश्वर-नाम । विभूतियाँ प्रातः कल्पे यदि जीवन का लक्ष्य
है। भूल जाऊँ तो सर्वनाश ही जायगा ।”

नरेन की गा मुनरर श्रीटापुर, ऋतु प्रसन्न हुए । अत्यन्त उच्च कोटि का
आधार था नरेन्द्र—एक ही बात में अणिमादि विभूतियों का परित्याग कर
दिया ।

छः

जी० ए० की परीक्षा निम्न थी । घर में अध्ययन में विघ्न होता है—बहुत
हल्ला-गुल्ला है । इस कारण नरेन्द्रनाथ अपने मकान के पास ही अपनी नानी
के मकान की दूमरी मञ्जिल की एक कोठरी में आकर रहने लगे । पूरी रात
जग कर पढ़ते थे । दिन में मित्रों का मण्डली की जमना, ब्राह्म समाज तथा
दक्षिणेश्वर में आना जाना, और भी सैकड़ों काम थे । उनका मन मयम तथा
स्मृति शक्ति अमाधारण थी । जी० ए० परीक्षा में उनल एफ़ महीना पाका
था । उपर इङ्ग्लैण्ड का वृहत् इतिहास एकत्रार भी नहा पडा गया था । अत्र
उपाय क्या था ? बहुत सांच विचार कर वह इतिहास ४ ग्रन्थों को रतदिन
पढ़ने लगे । और तीन-चार दिनों के भीतर ही पूरा इतिहास कठरथ ही गया ।

धी० ए० की परीक्षा के दिन ऋतु सवरे ही वह उठ गये । टहलत हुए वह
दाशरथि साम्वाल के चोरबागान स्थित घर में चले आये । उस समय भा सन
लोगों की सोते देखकर वह ऊँच स्वर से गान करने लगे—

“महा सिंहासने प्रसि शुनिल्लो हे विश्वपति,
तोमारइ साचत छन्दे महान् विश्वेर गीत ।
मतर मृत्तिका हाये, रुद्र एइ कठ लोये,
आमिओ तोमारि द्वारे होयेछि हे उपनीत ।

क्रिदु नाहि चाहि देव, केवल दर्शन मागि,
 तामारे शुनावो गीत, एशेछि ताहारि लागि ।
 गाहे यथा रविशशो, शेइ सभामाभे बशि,
 एकान्ते गाहिते चाहे एइ भक्तेर चित ।”*

नरेन का गाना सुनकर सत्र लोग चोंककर जग पडे । किन्तु वह एक पर एक गाना गाते ही चले जा रहे थे । उनके अन्तर की भाव-नदी में बाढ़ सी आ गयी । उन्होंने फिर से गाया—“पृथ्वीर धुलिते देव मोदेर जनम्”—इत्यादि । †

वह गाना समाप्त व एक अन्य सगीत आरम्भ कर दिया—“अचल घन-गहन गुण गाओ तोंहारि”—इत्यादि । ‡

मधुर सुर-लहरी देश काल ने भान को नहा ले जाने लगी । अवकाश में एक मित्र ने फहा—“आज तो परीक्षा है । जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी हो उसे पूरा कर लेना चाहिये । पर तुम्हारा देखता हूँ सभी उल्टा है । मजे से मोज करते जा रहे हो ।”

नरेन्द्रनाथ ने कहा—“हाँ भाई, वही तो करता हूँ । दिमाग का साफ रखा हूँ । व्रत को थोड़ा मिश्राम भी तो देना होगा ?”

नरेन्द्रनाथ आत्मविश्वासी थे । इसी कारण वह विश्वविजयी हो सके थे ।

* * *

* “हे विश्वपति, आप महान् सिंहासन पर बैठकर अपने ही छन्द में रचित विश्व का सगात सुन रहे हैं । धरती की मिट्टी होकर तथा यह छोटा सा कण्ट लेकर मैं भी आपके ही द्वार पर उपस्थित हुआ हूँ । हे देव, मे कुछ नहीं चाहता, केवल दर्शन माँगता हूँ । आपको सगात सुनाऊँगा, उसी के लिए आया हूँ । जहाँ सूर्य चन्द्र गाते हैं, उसी सभा के बीच मैं बैठकर इस भक्त का चित्त एकान्त में गाना चाहता हूँ ।”

† “हे देव, पृथ्वी की धूल में हमारा जन्म है ।”

‡ “हे मन, उनके अचल घन-गहन गुण गाओ ।”

१८८१ ई० के शुरू में बी० ए० की परीक्षा हो गयी। परीक्षा का तैयारी के लिए उन्हें अमानुषिक परिश्रम करना पड़ा। पराक्षा का फल निकलने में विलम्ब था। मित्रों ने उन्हें लेकर न्यान स्थान पर आर्माोट प्रमोट का आरोजन किया। उन्हें जरूरतनी ले जाते थे। उनमें वन्दुप्रीति इतनी अधिक था कि वह अस्वीकार नहीं कर सकते थे। भजनगान, हार्म्यपरिहास, विविध आलाप-आलोचनाओं के माध्यम से वह सचको रिमल आनन्द देन थे। उस समय उनका उमर बीस साल की थी।

एकदिन जहादनगर में वह एक मित्र के घर गये। रात के ११ बजे तक मंगीत का आलाप चल रहा था। भोजन समाप्त कर सब लोग सो गये। रात के लगभग २ बजे उनके मित्र हेमाली ने आकर गगर दी कि हृद्गोगने आनान्त होकर रात के दस बजे उनके पिता त्रिवनाथ टन का देहान्त हो गया। उस हृदयदिदाक समाचार के सुनते ही नरेन्द्रनाथ भट्ट उठकर घर लौट आये और इष्ट मित्रा की जुलाकर पिता के शव की गगा किनारे स्मशान घाट लाये और यथाशास्त्र अन्तिम क्रिया सम्पन्न करके सब लोग प्रातः काल घर लौट आये।

दो एक मास के भीतर ही नरेन्द्रनाथ के पारिवारिक जीवन में एक महान मकटपूर्ण मुहूर्त उपस्थित हुआ। पिता एक कंठी भी नहा छोड गये थे। कुल श्रेण भी था। सबसे पहले माँ भाई सहित छ सार व्यक्तियों व अन्न वस्त्र का प्रश्न उपस्थित हुआ। महाजन मौका देखकर सामने आ गये। नरेन्द्रनाथ को जीवन में यही पहले-पहल दरिद्रता का सामना करना पडा। वह नगे पाँच पटा कुर्ता पहने चौकरी की तलाश में स्थान-स्थान पर भटकने

● बी० ए० पढ़ते समय ही भरिष्य के विषय में सोचकर उनके पिता ने नरेन्द्रनाथ को सुप्रसिद्ध अटार्नी निमाइचरण वसु के अधीन अटार्नी का काम सीखने लगाया था और गुप्त रूप से विवाह के लिए कन्या की शोच माँ कर रहे थे। परन्तु नरेन्द्र की एक बात—“विवाह नहीं कहूँगा।”

लगे। मित्रों की विमुक्तता ने उन्हें मिनता का यथार्थ स्वरूप जता दिया। माता के मलिन मुख को देखकर उनका चित्त व्याकुल हो जाता, छोटे छोटे भाई रहनों का शीर्ण शरीर देखकर वेचैनी से वह एकान्त में आसू बहाते थे। चारों ओर अन्धकार छाया हुआ था। कहीं भी आशा का थोड़ा प्रकाश भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ा। प्रातःकाल उठकर वह पहले भंडार में चावल कितना है पता लगाते और हालत का पता लगते ही नहाकर 'निमन्त्रण है' कहते हुए घर से निकल जाते थे। दिनभर नौकरी की तलाश में आफिसों के दरवाजे खटखटाते थे, परन्तु सभी जगह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था।

उन्हें सत्सार का यथार्थ परिचय मिल गया। उन्होंने समझ लिया—दुर्बल, दरिद्र और अनाथ दुःखी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मानो यह प्रथिनी शैतान की बनायी हुई है। किसी समय उन्होंने कहा था—“एक दिन कड़ी धूप में साली पैर जल रहे थे, मान्युमेट की छाया के नीचे थोड़ा निश्राम लेने के लिए मैं बैठ गया। इस समय वहाँ दो मित्र आ जुटे। एक ने गाना आरम्भ किया—‘जहल्ले कृपाघन ब्रह्मनिश्वास पजने’—इत्यादि*। मुनकर मुझे ऐसा लगा मानो सिर पर किसी ने बड़े जोर से आघात किया। मैंने कहा, ‘टह’, चुप रह, भूख की ज्वाला से जिनके परिजनों का कष्ट भोगना नहीं पड़ता, रीति जाने वाले पखे की हवा खाते हुए उनके सामने ऐसी कल्पना मधुर मालूम हो सकती है, मुझे भी किसी समय ऐसा हो मालूम होता था परन्तु कठोर सत्य के सामने वह निकुल परिहास प्रतीत होता है।”...मित्र दुःखित हुए।

“धनिक मित्र प्रायः गाना गाने के लिए बुलाते। उनका अनुरोध टाल न करने के कारण मुझे जाना पड़ता, परन्तु कोई कभी मेरे दुर्दशा की बात जानने की इच्छा भी नहीं करते थे। मैंने भी किसी से अपने दुःख की बात नहीं बनायी।”

ॐ वायुप्रवाह में ब्रह्म का कृपापूर्ण निश्वास यह रहा है, इत्यादि।

उसका नैतिक पतन हुआ है—यह समाचार जत्र उनसे काना में पहुँचा तो किसी तरह भी उसपर वह विश्वास नहीं कर सके। एकदिन भवनाथ नामक एक युवक भक्त ने रोते हुए आकर श्रीरामकृष्ण से कहा—“महाशय, नरेन को ऐसा होगा यह किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था।”

श्रीरामकृष्ण अस्थिर हो पड़े। उन्होंने उत्तेजित स्वर से कहा—“चुप रह ! मैं ने कहा है—‘नरेन कभी वैसा नहीं हो सकता।’ मेरे सामने फिर ऐसा कभी कहने पर मैं तुम्हारा मुँह नहीं देख सकूँगा।”

नरेन्द्रनाथ ने किस प्रकार गम्भीर मनोवेदना से भगवान् के अस्तित्व के बारे में सन्देह प्रकट किया था, इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वह वचन से ही ईश्वर विश्वासी थे। विशेष रूप से श्रीरामकृष्ण देव के समान देवमानव के सस्पर्श में आकर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। अपने जीवन में भी अनेक अतीन्द्रिय दर्शन प्राप्त करने वह धन्य हुए थे। क्या वह ईश्वर के अस्तित्व के सम्यग् मसन्देह प्रकट कर सकते थे ? वस्तुतः वैसा नहीं, उनका मन एक प्रकार के क्षोभ से भर गया था। वह सोचते थे ‘ईश्वर अवश्य है और उन्हें प्राप्त करने का उपाय निश्चय ही है। नहीं तो जीवित रहने का मूल्य ही क्या है ? जीवन में दुःख कष्ट जितना ही आवे, ईश्वर लाभ के पथ को खोज निकालना होगा।’*

७ दुःख के भस्म-स्तूप से ही मानो भारी आर्तवन्धु विवेकानन्द का जन्म हुआ था। श्रीरामकृष्ण ने कहा था—नरेन्द्र जिस दिन दुःख दारिद्र्य के सस्पर्श में आवेगा उस दिन उसके चरित्र का दम घसीम करण में परिवर्तित हो जायेगा। उसका अपार आत्मविश्वास दूसरे के हताश और भयभीत चित्त में साहस और विश्वास लाँटा लाने के यन्त्ररूप बन जायेगा। उसके कर्म की स्वाधीनता बलिष्ठ आत्मजय में प्रतिष्ठित होकर दूसरों के लिए ग्रह के मुक्त प्रकाश यथार्थ रूप में दिखाई देगा।” श्रीरामकृष्ण का वह बात अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई थी। मार्सारिक दुःख-कष्ट की ज्वाला ने उन्हें विश्वप्रेमिक विवेकानन्द के रूप में परिणत कर दिया था।

किन्तु सामाजिक दुःख-यज्ञ ने मुक्त होने का वह कोई उपाय नहीं निकाल सके। गर्मा के महीने इसी तरह धीत गये। वह लगातार जीविमा का गोज में घूमने रहे। वर्षाशत्रु आ गयी। बारिश में भीगने हुए, दिनभर भूने रहकर ज्ञान शरीर में वह गत को घर लौटते। शरीर इतना अधिक थका रहता कि एक षटम भां आगे बढ़ना कठिन हो जाता। लाचार होकर गन्ते के पाम एक मकान के चमूतरे पर मृतमृत पड़े रहते। सैफ़ों चिन्ताएँ उनके मन को घेर लेती थीं। अचेत की तरह वन तक वहाँ पड़े रहे उसका उन्हें पता भी नहीं था। एकायन उनका अन्तर एक अलीकृत प्रकाश से भर गया। सारा सशय-जाल छिन्न भिन्न हो गया। वहाँ एक अनिर्वचनीय आनन्द और शान्ति का राज्य छा गया। शरीर में कुछ भी ज्ञान्ति नहीं थी—केवल आनन्द ही आनन्द था और मन में असीम प्रल तथा शान्ति निगजमान थी। जब वह घर लौटे तो अरुण की आभा से चारा ओर रजित हो रही था। मानो उन्हें मोहमुक्त नवजीवन का लाभ हुआ है।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रनाथ ने दीर्घ अदर्शन से व्याकुल थे। उनके दिन मानो प्रीतना नहीं चाहते थे। नरेन्द्रनाथ ने भी टाकण दुःख के कारण दक्षिणेश्वर न जाने का सकल्प किया था। पितामह की तरह मन्यास धम ग्रहण करके गुप्त रूप से गृहस्थी छोड़ने का निश्चय किया। गृह-त्याग का दिन भी उन्होंने स्थिर कर लिया। परन्तु श्रीठाकुर को कुछ भी न बताया। ऐसे समय समाचार मिला श्रीठाकुर उसा दिन कलकत्ते के एक भक्त के मकान में आ रहे हैं। उनसे एकबार भेंट करने की इच्छा से वे उस भक्त के घर पहुँचे। नरेन्द्रनाथ को देखते ही श्रीठाकुर काँटें दूसरी रात न उठाकर उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए जिद करने लगे। नरेन्द्रनाथ का सैफ़ों आपत्तियाँ वह गया। उन्हें श्रीठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर जाना पडा। दक्षिणेश्वर पहुँचने ही श्रीठाकुर को भावान्त हुआ। वे नरेन के पाम बैठकर गाना गाने लगे :

“कथा बोलते डराइ, ना बोलते डराइ ।

(आमार) मने सन्द हय, पाछे तोमाधने हाराइ हाराइ ।”*

नरेन्द्रनाथ भी अपने को सम्हाल न सके। उनके वक्ष-स्थल पर भी औंसुओं की धारा बह चली ।...

श्रीठाकुर रानि ने नरेन्द्रनाथ को पास बुलाकर एकान्त में कहने लगे—
“म जानता हूँ। तुम मों के काम के लिए आये हो। इसलिए गृहस्थी में कभी पैसे नहीं रह सकोगे। परन्तु जब तक मैं हूँ तब तक मेरे लिए यही रहो।” श्रीठाकुर की आँसुओं में आँसू आ गये। नरेन्द्रनाथ भी सिर झुकाये रोने लगे। उनका गृह-त्याग फिलहाल रुक गया। .

दूसरे दिन नरेन्द्रनाथ घर लौट आये। फिर सैकड़ों चिन्ताओं से उनका चित्त आच्छन्न हो गया। बहुत घूमने के बाद अष्टाना के आफिस में एक मामूली नोकरी मिली। पुस्तकी का अनुवाद करने से भी कुछ पैसे मिलने लगे। परन्तु उससे परिवार-पोषण के लिए कोई स्थायी प्रबंध नहीं हो सका। मानसिक अशान्ति से एक समय के विद्विग्न-से हो गये। ऐसे समय उन्होंने सोचा—श्रीठाकुर की ज्ञात तो भगवान् मुनते है। यदि वह मेरी इस अवस्था के लिए भगवान् क पास प्रार्थना करते है, तो कोई उपाय हो सकता है। और वे तो मेरा कोई भी अनुरोध नहीं यलते।

ऐसी भावना लेकर एकदिन नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर आये। और जिद करने लगे—“आपको कोई प्रबन्ध करना ही पड़ेगा। आप अपनी मों से एकबार कहिये, तो मेरे सभा कयों का निराकरण हो जायेगा।” श्रीठाकुर ने धामे स्वर से कहा—“अरे, म तो मों से वैसी चीज नहीं माँग सकता। तू खुद कयों नहीं माँगता ? मों को नहीं मानता इसलिए ही तो तुझे इतने कष्ट है।”

ॐ अर्थात् बात कहने में डरता हूँ, न कहने में भी डरता हूँ। मेरे मन में सन्देह होता है कि शायद मैं तुम्हें खो बैठूँ, खो बैठूँ।

श्रीगणेशाय नमः ने थोडा मान रखकर कहा—“आज मंगलवार है। मैं कहता हूँ आज रात को माँ के पास जाकर तू जो माँगोगा, माँ दहा देगी।”

इस बात को सुनकर नरेन्द्रनाथ कुछ आश्चर्य में पड़ा। उसकी बात तो मिन्या नहीं हो सकती। नरेन्द्रनाथ ने मन ही मन संकल्प लिया कि माँ के मन्दिर में जाकर माँ के निकट पारिवारिक दुःख-कष्टों के अदमान के लिए प्रार्थना करेगा। रात का एक पहर बीत जाने पर थोडाकुर ने उन्हें वाली मन्दिर में भेजा।

मन्दिर में जाकर माँ की तरफ देखते ही नरेन्द्रनाथ का मन एक अनिर्वचनीय आनन्द से भर गया। उन्हें ऐसा लगा मानो माँ चिन्मयी है, अनन्त प्रेम और सौन्दर्य की स्वरूपिणी है। वे निहल हो गये। माँ के उज्ज्वल प्रकाश से उनका हृदय भर गया। भक्ति-नम्रचित्त ने उन्होंने माँ को प्रणाम किया। घर गृहस्थाधी चिन्ता उनके मन में नहीं थी। माँ के कृपाशालु व निमल आनन्द से उनका सारा हृदय भर गया। सिर मुकाये उन्होंने प्रार्थना की—
‘माँ मुझे निरन्तर वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, तुम्हारा निरन्तर दर्शन दो।’

एक अलौकिक आनन्द और शक्ति से उनका मन ज्ञापित हो गया। माँ की दिव्य अनुभूति से वह अपने को भूल गये। भावनिष्ठ की तरह कुछ क्षण मन्दिर में रहकर वह थोडाकुर के पास लौट आये। थोडाकुर के प्रश्न से नरेन्द्रनाथ चौंक उठे। उन्होंने सिर मुकाये कहा—“नहीं महाराज, माँ को देखते ही मैं सब भूल गया। सामाजिक दुःखों को मिटाने की बात मैं माँ से नहीं कह सकता।”

तब थोडाकुर बोले—“जा जा, फिर जा, माँ से जाकर दुःख मोचन की प्रार्थना जता।”

वह फिर मन्दिर में गये। परन्तु फिर भी वैसा ही भावान्तर उपस्थित हुआ। इकट्ठा माँ का ओर देखते देखते ज्ञान भक्ति की प्रार्थना जतायी। पुनः थोडाकुर के पास लौट आये। थोडाकुर के द्वारा तिरस्कृत होने पर वह हठ संकल्प लेकर फिर तृतीय बार मन्दिर में गये। अगली बार वह नग्न भूले।

दुःख-कष्टों के दूर करने की प्रार्थना जतायेंगे इसपर निश्चय था। किन्तु माँ के सामने प्रणाम करते ही उनके मन में विचार आया दुःख विमोचन जमी तुच्छ चीजे माँ से कैसे माँगू ? लज्जा के कारण उनके मुँह से वैसी प्रार्थना नहीं निकली। माँ को बार बार प्रणाम कर गम्भीर स्वर से प्रार्थना की—
“माँ मैं और कुछ नहीं माँगता केवल तुम्हें चाहता हूँ। मुझे ज्ञान भक्ति दो।”

लोट आते ही श्रीठाकुर ने पूछा—“अपनी पारिवारिक दुःख-कष्टों की बात माँ से जतायी है न?”

‘नहीं जतायी’ कहने पर उन्हें पुनः डाट ग्यानी पटी। परन्तु नरेन्द्र ने मन में समझा—ये सत्र श्रोठाकुर के ही खेल है। उन्होंने जादूगर की तरह उनके मन को छुमा दिया। किन्तु माँ-बहनों की बात उनकी चिन्ता का निपथ बनो रही। उन्होंने श्रीठाकुर से कहा—“ये सत्र आपके ही काम है। आपने ही मेरे मन को पलट दिया है। अब आप को ही मेरे भाई-बहनों की व्यवस्था कर देनी होगी। नहीं तो मैं आपसे नहीं छोड़ूँगा।”

अनेक प्रकार से आग्रह के साथ अनुरोध करने पर श्रीठाकुर ने कहा—
“अच्छा जा, माँ से कहूँगा जिससे उन लोगों को मोटे अन्न वस्त्र की कमा कमी न होगी।”

नरेन्द्रनाथ ने माँ को मान लिया है—इसी से श्रीठाकुर को अपार आनन्द हुआ। उनके मन से दुःख-चिन्ता का एक घना मेघ मानो अपसारित हो गया। उस दिन से नरेन्द्रनाथ का नया जीवन आरम्भ हो गया। उन्होंने आध्यात्मिक-जगजननी को मान लिया है और उनपर विश्वास किया है। वह प्रतीक से प्रत्यक्ष में आ गया है। प्रतीक उपासना को मर्मवाणी उनका अन्तर में धनित हो रही थी। इसी दिन उन्होंने भगवान् के मातृभाव का अनुभव किया। प्रतिमा भी ईश्वर की प्रतीक है इसे उन्होंने मान लिया। हिन्दू लोग प्रतिमा का अग्रतमन लेकर श्रीभगवान् की ही उपासना करते हैं। सांसारिक दुःख और द्राखिद्य मनुष्य की निम्नी पटी शिक्षा देते हैं। नार्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं!

नरेन्द्र को दुश्चिन्ता या अश्रमान हो गया। मशाली की महिमा ये समझ गये। माँ कबल पत्थर की प्रतिमा ही नष्ट, वर प्रदायकभाण्डोदरी, चतुर्भुजा देने वाली हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, वगभयप्रायिनी हैं, माँ के गुण गाने के लिए उनका हृदय व्याकुल हुआ। उस समय वे माँ के, मगत कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए श्रीठाकुर से अनुगोष किया, “तुम्हें माँ का गान मिरा ढाजिये।”

श्रीठाकुर आनन्दमठ से गाने लगे :

“(आमार) मा त्व हि तारा ।

तुमि त्रिगुणधरा परातपरा ॥

जानि मा श्रो दीनदयामयी, तुमि दुर्गमैते दु पहरा ।

तुमि जले तुमि स्थले, तुमि आदचामूले गो मा ।

आच्छे सर्वघटे अक्षयपुटे साकार आमार निरकार ॥

तुमि संध्या तुमि गायत्री, तुमि जगद्वानी गो मा ।

तुमि अकुलेर प्राणकर्ता, सदाशिवेर मनोहरा ॥*

श्रीठाकुर से वह गाना सीतकर नरेन्द्रनाथ ने उसे गाते हुए सारी रात रिता दी। उनके अंतर का समुद्र प्रेमरूप चन्द्र के उदय से उद्वेल हो उठा।

श्रीठाकुर की उस प्रार्थना से नरेन्द्रनाथ का पारिवारिक धनाभाव कुछ अशों में दूर हुआ। वह स्कूल की शिक्षकता तथा कुछ अन्य कार्य पाने लगे।

ॐ (मेरी) माँ तुम ही तारा, तुम ही त्रिगुणधरा, परातपरा हो। हे माँ दीनदयामयी, मैं जानता हूँ, तुम दुर्गम में दु पहरा हा। माँ तुम जल में, तुम स्थल में, तुम आदिवमूल में, तुम सब शरीरों में, सब नेत्रों में साकार, आकार, निराकार हो, तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगद्वानी, अकूल में प्राणकर्त्री तथा सदाशिव की मनोहरा हो।

उनके हृदय का दुर्दमनीय द्वन्द्व का भाव हट गया। उनका अन्त करण भ्रम-निर्मुक्त वारिधि के समान प्रशान्त और गम्भीर हो गया। ज्ञान से वे पहुँच गये भगवत्प्रम के ऊर्ध्वतम अतिचेतन दिव्य प्रकाश में। साथ साथ श्रीराम कृष्ण देव की महिमा ने भी उनसे अन्तर पर अधिकार कर लिया। वह दक्षिणेश्वर जाने का कोई मोका हा नहीं छोड़ते थे। श्रीठाकुर ने सभी दर्शन आदि को उन्होंने सत्य मान लिया। श्रीरामकृष्ण देव भी धीरे धीरे नरेन्द्र को ऊपर की ओर—असीम और भूमानन्द से निरन्तर की ओर चलाने लगे।

श्रीठाकुर के जीवन को वे नयी आँला से देखने लगे। मानो उन्हें दिव्य-नेत्र मिल गये। श्रीठाकुर ने नरेन्द्र के नेत्र में मानो दिव्य दृष्टि का अजन-लेपन कर दिया। श्रीठाकुर की प्रत्येक बात और आचरण से वह नया प्रकाश देखने लगे और अपनी चिन्ता में भी वे परिवर्तन का अनुभव करने लगे। इसी नरेन्द्रनाथ ने किसी समय श्रीठाकुर के मुँह पर कहा था—“आपने दर्शन आदि दिमाग व ख्याल—आँसु के भ्रम है।” प्रत्येक मनुष्य अपनी सोमिंत दृष्टि से असीम अन्त को देखना चाहता है, अल्प मन-बुद्धि से पिराए को नापना चाहता है।

सन् १८८४ की घटना है। श्रीठाकुर व घर में अनेक भक्तों का समागम हुआ। नरेन्द्र भी उपस्थित थे। अनेक ईश्वरीय बातें हुईं। वैष्णव धर्म की आलोचना के प्रसंग में श्रीठाकुर ने कहा—“नामो रुचि, जीवे दया, वैष्णव पूजन—येही तीन वैष्णव धर्म के सार उपदेश हैं। जो नाम है वही ईश्वर है—नाम और नामी ने अभेद ज्ञान से अनुसंग के साथ सर्वदा भगवान् ने नाम लेना चाहिये। भक्त और भगवान्, कृष्ण और वैष्णव व अभेद बोध से सर्वदा साधु भक्ता की पूजा और वन्दना करनी चाहिए। और जगत्-ससार श्रीकृष्ण की ही सृष्टि है, यह बात हृदय में धारण करने सर्व जीवाँ पर दया”—यहाँ तक कहकर ही वह अस्मात् समाधिस्थ हो गये।

कुछ देर ने बाद कुछ प्रकृतस्थ होकर उन्होंने अपने ही मन में कहा—“जीवे दया, जीवे दया? धत् तेरी! कीगणुजी है तू जीवाँ पर क्या क्या

परेगा ? दया करने वाला तू कौन है ? नहीं, नहीं, जीतों पर दया नहीं । शिव-ज्ञान से जीव-सेवा ।”

सभी लोगों ने मुग्ध होकर वह देववाणी सुनी । परन्तु उन बातों में जो परम सत्य निहित है, उसे केवल नरेन्द्रनाथ ही ने समझा था । उन्होंने बाद में कहा था, “कैला अर्घ्य प्रकाश आज मैं श्रीठाकुर की जात से देना पाया । श्रीठाकुर ने भाग्यवश से आज जो कुछ कहा उससे वन के घेड़ान्त की धर में लाया जा सकता है । संसार के सब कार्यों में उस परम सत्य का प्रयोग किया जा सकता है ।” “जीवन के प्रत्येक क्षण में मनुष्य जिनके सम्पर्क में आते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, श्रद्धा और सम्मान करते हैं—ये सभी ईश्वर के अंश हैं—स्वयं वही है ।” “संसार के सभी जीतों की इसी तरह शिवज्ञान से सेवा कर सकने से चित्त शुद्ध होने पर मैं भी स्वयं चिदानन्दमय ईश्वर का अंश, शुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, यह तत्त्व धारण कर लेगा ।” यदि भगवान् कभी अवनत हों तो, आज जो मुना इसी सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूँगा । पण्डित मूर्ख, धनी दरिद्र, ब्राह्मण चटाल, सबको मुनाकर मोहित करूँगा ।”

ॐ ‘शिव-ज्ञान से जीव-सेवा’—इस महामंत्र में साम्य मैत्री और विश्वभ्रातृत्व का बीज निहित है । सबसे निकट के स्पृश्य अस्पृश्य पड़ोसियों और समाज, जाति उपजाति महामानवजाति के मनुष्यों में भी, फिर एक ही धर्म की विभिन्न शाखाओं अथवा मतवादों एवं विभिन्न धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए मनुष्य मात्र की शिवज्ञान से सेवा ही एकमात्र सहज उपाय है । मनुष्य ही भगवान् के श्रेष्ठतम प्रतीक और मनुष्य की सेवा ही भगवान् की उच्चतम पूजा है । ‘नरनारायण’-भवा विनायकता भारत की विभिन्न जातियों एवं सदा विनाशशील विभिन्न धर्मग्रन्थों में एकता सम्पादन करने के लिए

सात

श्रीरामकृष्ण देव की प्रार्थना से नरेन्द्रनाथ के परिवार के लिए मोटे अन्न-वस्त्र का प्रबन्ध धीरे-धीरे हुआ सही, परन्तु पारिवारिक समस्या और भी जटिल हो गयी। मौका पाकर जाति भाइयों की शत्रुता चरम सीमा तक पहुँच गयी। इन लोगों ने उनके रहने के मकान पर कब्जा कर लिया। मों-भाई-बहनो को लेकर नरेन्द्रनाथ ने नानी जो के मकान की शरण ली। हादकोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। चारों ओर अस्त-व्यस्त अवस्था थी। श्रीठाकुर भी कण्ठरोग से ग्रस्तान्त थे। नरेन्द्र महान धैर्य के साथ आत्मिक बल से बलीयान् होकर वार की तरह इस विकट परिस्थिति का सामना करने लगे। ससार के दानवीय रूप ने उनके मन में भृमा के सधान की-आकाक्षा को और भी तीव्र कर दिया। वह दक्षिणेश्वर वार वार आते थे। श्रीठाकुर का लोकोत्तर जीवन उन्हें और भी निविडभाव से आकृष्ट करने लगा।

सन् १८८५, सितम्बर के प्रारम्भ में चिकित्सा के लिए श्रीठाकुर पहले-पहल श्यामपुकर के एक किराये के मकान में लाये गये। नरेन्द्र मानो प्रदीप्त अग्निशिरसा के समान थे। वे युवक भक्तों को एकत्रित कर श्रीठाकुर की सेवा में लग गये।

श्रीठाकुर का रोग असाध्य व्याधि में परिणत हो गया। डाक्टरों केन्द्रक आदि किसी प्रकार की औषधि से कोई फल नहा हुआ। चिकित्सकों ने आरोग्य की आशा छोड़ दी। श्यामपुकर जनबहुल कलकत्ते का ही एक अग्र है। डा० महेन्द्रलाल सरकार ने किसी निर्जन गुले स्थान में परिवर्तन की व्यवस्था की।

बहुत गोज करने पर कलकत्ते के उत्तर काशीपुर में एक मनोरम उद्यान भवन मिल गया। ८०) मासिक किराया स्थिर हुआ। (११दिसम्बर, १८८५ ई०)

महायता दे सरती है, करणामय भगवान् श्रीरामकृष्ण देव के 'सर्व धर्म समन्वय वेद' का प्रथम मन्त्र है—'नर नारायण मेवा ।'

शुभ मुहूर्त में श्रीठाकुर काशीपुर लाये गये। फलपुष्प-वृत्तलता शोभित गुले स्थान में आकर श्रीठाकुर बहुत आनन्दित हुए।

काशीपुर-उद्यान ही श्रीरामकृष्ण देव की 'अन्य लीना स्थान' था। यहीं श्रीठाकुर अपने शरीर में रोग का अन्तगमन कर अनेक नरनारियों में आप्या रिफ चेतना का संचार किया। उन्होंने युवक भक्ता को त्याग के मन्त्र में दीक्षित कर भावी श्रीरामकृष्ण मय का सपटन काशीपुर में ही किया था। उन्होंने एकदिन कुमार वैरागियों को अपने हाथ से गेरुए बखों और जपमालाओं का टान करके उनके अन्तर में आध्यात्मिक शान्त का संचार किया था। यह घटना उन युवक भक्तों के भावी जीवन के सम्बन्ध में विशेष शक्ति पूर्ण थी। • • • •

श्रीरामकृष्ण देव महाप्रस्थान के लिए प्रस्तुत होने लगे। उनकी नर-लीना का कार्य समाप्त हो चला। त्यागी शिष्यों के जपन-गठन की ओर ही उनकी एकमात्र दृष्टि थी। शारीरिक अस्वस्थता की बात भूलकर वह धर्म सभों अनेक धर्म उपदेश देते और साधन मजदूरी में नियोजित करते थे। दिनरात श्रीठाकुर की सेवा ही युवक भक्तों का एकमात्र काम था। नरेन्द्रनाथ रात को धुनी जलाने सभों साथ लिये ध्यान में बैठते थे। शास्त्रों का पाठ तथा शास्त्रालोचना में अधिक समय व्यतीत होता था। क्रमशः इन लोगों ने धर जाना भी छाड़ दिया। भगवान् तथागत का दृढ सकल लेकर नरेन्द्रनाथ साधन में व्रता हुए 'मन का साधन या शरीर का पतन' यही प्रतिज्ञा थी। किसी

ॐ श्रीगुरु ने उसदिन नरेन्द्र, राखाल, योगान, बाबुराम, निरञ्जन, तारक, शरत्, शशी, बृद्धा गोपाल, काली और लाहू इन ११ भक्तों को गेरुए बख तथा जपमालाएँ दी थीं। बाद में गिरिशचन्द्र को भी एक गेरुआ बख दिया गया था। देहत्याग के पहले इन ११ त्यागी शिष्यों को श्रीठाकुर ने एकदिन द्वार द्वार पर मधुकरों भिजा करने के लिए भेज दिया था। उम्र भिजाव का एक कणिका उन्होंने भी ली था। वह कहते थे—“भिजाव बहुत परिश्रम है।”

किसी रात में वे कुछ गुरुभाइयों को साथ लेकर दक्षिणेश्वर चले जाते । रात भर ध्यान में भ्रिता कर प्रातः काशीपुर लोट आते थे ।

बुद्धदेव का अलौकिक त्याग, कठोर तपश्चर्या और असीम कदम्या नरेन्द्रनाथ के ध्यान की वस्तु हुई । बुद्धदेव 'इहासने शुष्यतु मे शरीरम्' (इस आसन में मेरा शरीर सूख जाय)***यही हठता अवलम्बन कर उन्होंने बुद्धत्व लाभ किया था । तारक और काली इन दो गुरुभाइयों को साथ लेकर किसी को न बताते हुए नरेन्द्रनाथ अरुस्मात् बुद्धगया चले गये । वहा पर बुद्धदेव ने बुद्धत्व प्राप्त किया था । उन्होंने तीन दिन तीन रातें बोधिदृम के नीचे ध्यान में अतिवाहित कर दां । बुद्धदेव के विशाल हृदय और महाप्राणता लेकर नरेन्द्रनाथ काशीपुर लोट आये । विश्वमैत्री से उनका हृदय भर गया ।

*

*

*

नरेन्द्रनाथ के हृदय का व्याकुलता क्रमशः बढ़ती चली गयी । वह जान गये कि श्रीठाकुर नरदेह में आर अधिक दिन नहीं रहेंगे । परन्तु परम सत्य का लाभ अभी तक नहीं हुआ ! वे आहार-निद्रा छोडकर इसी चिन्ता में डूब गये । एक रात को वे निर्विकल्प समाधि लाभ के लिए श्रीठाकुर को घेरे बैठे । बोले 'मैं शुद्धदेव के समान निर्विकल्प समाधियोग से सच्चिदानन्द सागर में डूब जाना चाहता हूँ ।'

नरेन्द्र की व्याकुलता देखकर श्रीठाकुर ने कहा—“माँ की इच्छा हो तो हीगा ।”†

‡ बुद्धदेव के सम्बन्ध में स्वामी जो ने पाश्चात्य देश से अत्पदानन्द स्वामी को लिखा था, “बुद्धदेव मेरे इष्ट-मेरे ईश्वर हैं । उन्होंने, ईश्वर-वाद का प्रचार नहीं किया—उह स्वय ही ईश्वर हैं—मैं इसे मानता हूँ ।”

† नरेन्द्रनाथ की उन समय की मानसिक अवस्था का सुन्दर चित्र कथामृत ग्रन्थ (तृतीय भाग, त्रयोविंश ग्वड—प्रथम परिच्छेद—४ जनपरी १८८६ ई०, काशीपुर उद्यानपार्क) में मिलता है । एकांन्त में मणि के साथ

भीटातुर की दम धार से नरेन्द्रनाथ का चित्त शान्त नहीं हुआ। वह श्रीर भी अभिर हो पड़े। एकदिन सन्ध्या को नरेन्द्रनाथ ध्यान में बैठे। प्रमत्तः गम्भीर ध्यान में डूब गये। एक अनिर्वाचनीय आनन्द में उनका मन भर गया। गन्धदानन्द ज्योति मागर में वह डूब गये। उनका बाहरी ज्ञान लुप्त हो गया। ये ब्रह्मानन्द ये साथ एक हो गये। बहुत समय बीत गया। मानो देह में प्राण का चिद नष्ट है।...

जीवस्वरूपाण रूप सूक्ष्म चामना का अचलमन पर नरेन्द्रनाथ का निर्नि- फल्य, निर्गम्य मन प्रमत्तः जीव भूमि में आने लगा। स्वयं उनको कोई याचना नहीं थी। किन्तु भगवद्विच्छा से उनके हृदय में 'बहुजनहिताय' फर्म

घात कर रहे थे। नरेन्द्रनाथ (मणि के प्रति) "मत्त शनियार में यहाँ ध्यान कर रहा था, महत्मा हृदय के भीतर न जाने कैसी विकलता होने लगी।" मणि—"कुचडलिनी का जागरण।" नरेन्द्र—"धैर्य ही होगा। स्पष्ट मालूम हुआ—इड़ा श्रीर पिगला। हाजरा में मैंने कहा, हृदय पर हाथ रखकर देखो तो। ऊपर जाकर उनसे मिला—उन्हें सब बताया। मैंने कहा—"सभी को तो हुआ, मुझे भी कुछ दीजिये। सबका हो गया, मेरा न होगा?" मणि—"उन्होंने तुमसे क्या कहा?" नरेन्द्र—"उन्होंने कहा, तू घर का कुछ प्रबन्ध कर आ, सब ठीक हो जायेगा, तू भोगता क्या है?"

"मैंने कहा—मुझे इच्छा होती है कि मैं उसी तरह तीन चार दिन समाधिस्थ होकर रहूँ। कभी-कभी स्वाने के लिए उठूँगा।" उन्होंने कहा, "तू तो बड़ा हानबुद्धि वाला है। उम अरस्था से भी ऊँची अरस्था है। तू तो गाना गाता है—'जो कुछ है सो तू ही है।' बाद में उन्होंने कहा—"तू घर का कुछ प्रबन्ध कर आ, समाधि-लाभ की अरस्था से भी ऊँची अरस्था हो सकेगी।"

"ध्यान सुबह मैं घर गया था। सब लोग कहने लगे—'तू क्यों फिचूव टधर-उधर भटक रहा है। बा० ग्ल० की परीक्षा निकट है, पढ़ना लिखना लाइकर क्यों व्यर्थ घूमता फिरता है?'"

का वासना जाग्रत हो उठी। क्रमशः देह में उनका मन उतर आया। प्रकृतिस्थ होकर धीरे-धीरे वह श्रीठाकुर के पास ऊपर गये। प्रणाम करके फिर झुकाये खड़े रह गये। श्रीठाकुर आनन्द से भर गये। बोले, “अपनी तो तुम्हें माँ ने सत्र बुद्ध दिया दिया। परन्तु इस समय वह सत्र अनुभूति ताला बन्द रहेगी। तुम्हें माँ का काम करना होगा, काम समाप्त होने पर फिर यह अवस्था तुम्हें मिल जायेगी।”* उस अवस्था को प्राप्त करके ही मनदृष्टा ऋषि ने कहा था :

“वेदाहमेत पुरुष महान्त आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्य. पन्था विचिन्तयनाय ॥”

“नानाजी के घर के उसी कमरे में मैं पढ़ने के लिए गया। पढ़ते हुए भयकर शका प्रतीत हुई—माना पढ़ाई बड़ा भय की चीज है। दिल धडकने लगा। मैं बहुत रोया। उसके बाद मैं पोरथा पत्रा छाड़ भाग गया। उसके बाद मैं रास्ते में दौड़ने लगा, जूता कहीं छूट गया, पुत्राल के ढेर के पास से जा रहा था। शरीर में पुत्राल लग गये। मैं काशीपुर के रास्ते से दौड़ रहा था। गृहस्थी अच्छी नहीं लगती। जो लोग गृहस्थी में हैं वे भी अच्छे नहीं लगते—दो-एक भक्तों को छाड़कर।”

नरेन्द्रनाथ उसी रात को साधन भजन करने के लिए दल्लिखेधर चले गये—साथ में दो एक भक्त भी थे। गहरा अन्धेरा—अमावस्या लग गया था।

काशीपुर में एकदिन घर का दरवाजा बन्दकर श्रीठाकुर ने देवेन्द्र मजुमदार और गिरिशघोष को नरेन के बारे में कहा था, “उसे अपना घर बता दिया जाय तो वह देह नहीं रखेगा।” इस कारण श्रीठाकुर ने नरेन के स्वरूप को अनुभूतिका “ताला बन्द” करके उनको सम्मोहित कर रखा था। ममार का कहवाण-नामना जाग्रत कर उनके ‘जगत हिताय’ कर्मों में नियुक्त किया था।

(मुनी विश्वजन अमृत के पुत्री, दिव्यधामधामी देवगण, गुप्त लोग भी मुनी। जो अन्धकार के परे ज्योतिर्मय महात्मा पुद्गल गिजजमान हैं उन्हें मने जान लिया है। उनको जान लेने में ही मृत्यु का अतिप्रमग्न सिया जा सकता है, अमृतान्य लाभ का अन्य पथ नहीं है)।

नरेन्द्रनाथ ने उस पथम पुरुष को जान लिया है। उनका चित्त अभयउदयो प्राप्त हो गया है। यह आत्मकाम हृष्ट है। आत्मानन्द में सिमो है। जितने दिनों तक वे नरदेह में रहे, इतने दिनों तक आत्मानन्द में ही उनकी स्थिति थी। जीवन-यात्रा के पथ में ममी पात प्रतिघातों तथा दुःख दैन्य-क्लेशों को उन्होंने निर्जिकार चित्त से महन किया था। उनके हृदय की प्रशान्ति थोड़ी भी नहीं घटी। ब्रह्मविद की आभा उनके चरित्र पर नरानर के लिए अस्मिन् हो गयी थी। उसके अनन्तर जमी वे कीपीनधारी परिव्राजक संन्यासी के रूप में, कभी शूलों के नीचे, देवालय में, दरिद्र के घर में, राज-प्रासाद में, ब्राह्मण के अनिधि रूप में या अन्वृश्य के कुटीर में घूमने थे— सर्वत्र ही उन्हें लोग महामानव के रूप में प्रदृश्य करते थे।

श्रीरामकृष्ण ने असीम की पुत्र सुनी है। उनको सर्वत्र प्रदृश्य होने लगा। वे सदा आत्मस्य ही रहने थे। देह का कष्ट उनके अजर अमर आत्मा को कभी स्पर्श नहीं कर पाता था। थोड़े ही में मन निर्विकल्प समाधि में चला जाता था।

उन्होंने एकदिन कहा था, “लोक-कल्याण की इच्छा भी मन से लुप्त होती जा रही है। उपदेश निसि दूँ। सभी राममय देख रहा हूँ।” ‘सर्व ब्रह्ममय जगत्’ अत्र यही उनकी सहज अवस्था थी। उसी में जब मन थोड़ा उतर आता है, त्यागी पारंपरों की आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता-सम्पादन की चेष्टा की सीमा नही थी। वे नाना भावों से शिष्यों को स्वरूप की उपलब्धि करा देने थे। संन्यासी शिष्या को सन्नद्ध करने वे नरेन्द्र को कुलपति करके जिससे वे सारे विश्व में उनकी मात्र, मैत्री, प्रेम, निश्चिन्ता, त्याग, तपस्या

ईश्वर परायणता और सर्वधर्म समन्वय की वाणी प्रत्येक नरनारी के पाम पहुँचा दे ।*

श्रीठाकुर की आसन्न लीला-समाप्ति की चिन्ता शिष्या के चित्त को ग्राकुल करने लगी । उन्होंने एकदिन अपने ग्रन्थध्यान का इंगित देकर कहा था, “कीर्तन का दल आया, नाचा गाया, जैसे आया था वैसे ही फिर चला भी गया । कोई उन्हें पहचान न सका ।”

श्रीठाकुर अब नरेन्द्र को पास से दूर नहीं जाने देना चाहते थे । पास बैठकर एकान्त में धर्मतत्त्व की आलोचना चलती थी । भविष्य की कर्म-पद्धति का निर्देश देते थे । वह नरेन के ऊपर अपने असमाप्त कर्मों का भार सौंप जा रहे हैं । एकदिन श्रीठाकुर ने एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया—“नरेन लोक शिक्षा देगा ।” • मानो नरेन की अधिकार पत्र दिया ।

नरेन्द्रनाथ ने कुछ क्षणों तक दुविधा में रहकर कहा—“मे इतना नहीं कर सकूँगा ।” श्रीठाकुर ने उत्तर दिया “तुम्हें करना ही पड़ेगा ।”

श्रीरामकृष्ण देव ने ही नरेन्द्र की गर्दन पकड़ कर सन काम कराये थे । इसलिए नरेन ने विवेकानन्द के रूप में कहा था, “I want to be a voice without a form”—

ये श्रीरामकृष्ण देव की ‘अमूर्त वाणी’—उनके हाथ के यत्रस्वरूप थे । नरेन्द्रनाथ को आत्ममर्षण करना पड़ा था । नरेन्द्रनाथ की विश्वास, अविश्वास, दुःखवेदना, विविध सवालों के भीतर से लाकर श्रीरामकृष्ण ने अपने हाथ से टॉक पीटर विवेकानन्द बनाया था ।

* देहावसान के कुछ दिन पूर्व श्रीठाकुर ने नरेन्द्रनाथ को पास बुलाकर स्नेह के साथ कहा—“देव, तेरे हाथ में मैं सब लड़कों को सौंप जाता हूँ । तू स्वयं उद्दिमान् और शक्तिमान् है । इन्हें प्यार करके एक में मिलाये रचना । साधन-भजन में वे मन लगाये, उसकी व्यवस्था करना ।”” नरेन्द्रनाथ मौन रहे । श्रीठाकुर का इशारा उन्होंने समझ लिया । वेदना के आँसु से उनके नेत्र भर गये ।

श्रीरामरूप की प्रेरणा से ही विवेकानन्द की विद्ययाग्निका सम्भर हुई थी। यह भी उनकी अपनी इच्छा से निरुद्ध। श्रीठाकुर की असीम इच्छाशक्ति के ये संप्रत्यय थे। नरेन्द्रनाथ के हृदय में जो विश्व के कल्याण साधन की सृष्टि जाग्रा हुई थी वह भी श्रीठाकुर की इच्छा से सम्भर हुआ था।^१ विवेकानन्द के लिए संसार श्रीरामरूप के प्रति ऋणी है।

देहराद्वार के तीन पार दिन पूर्व एकदिन मध्याह्नमय श्रीठाकुर ने नरेन को पाम बुलाया। घर में आँसू बौरे न था। दरवाजा खोल कर दिया गया। नरेन को पास बिठाकर उनकी आँसुओं पर दृष्टि निरुद्ध कर क्रमशः श्रीठाकुर समाभिरुच हुए। उम समय नरेन्द्र की अनुभव हुआ कि श्रीठाकुर के शरीर में विजली की तरह एक ज्योति उनके शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। क्रमशः ये भी समाभिमग्न हो गये। दीर्घ समय तक वे उसी अवस्था में रहे। जाहरी शान लौट आने पर नरेन्द्र ने देखा कि श्रीठाकुर के नेत्र से आनन्द के आँसू बहने जा रहे हैं। स्नेह के साथ श्रीठाकुर ने कहा—“आज अपना स्पर्श तुझे देकर मैं फकीर हो गया। तू इस शक्ति के द्वारा संसार के अनेक कार्य कर सकेगा। कार्य समाप्त होने पर लौट जायेगा।” नरेन्द्र भी रोने लगे। उनके मुख से एक भी बात न निकली।

उसदिन श्रीठाकुर ने ‘जगद्धिताय’ कार्य के लिए नरेन्द्र के भीतर शक्ति का संचार किया था। वह श्रीठाकुर के विपुल आध्यात्मिक शक्ति के उत्तम-विकारी हुए। एक दीपक की शिखा से दूसरा दीपक जल उठा। उसके अनन्तर आँसू भी मँडों हृदयों में वह शिखा जल उठी था।

नरेन्द्र के भीतर शक्ति रूप से श्रीठाकुर अनुप्रविष्ट हुए। दोनों एक हो गये। * महान् समुद्र में महान् नदी का सम्मिलन हुआ।

* नरेन्द्रनाथ के साथ श्रीरामरूप को जरा भी श्रयक बुद्धि नहीं थी। मानो एक आत्मा है। एकदिन श्रीठाकुर ने कहा था—“तेरी तो बड़ो हीन बुद्धि है, क्या तू आँसू में अलग है? यह भा मैं है, वह भी मैं है।”

भीषण रोग धंशना से श्रीरामकृष्ण कातर थे। इतना अधिक कष्ट था कि देरकर आँसू नहीं रोके जा सकने थे। उस अवस्था में नरेन्द्र को ऐसा लगा—
“अब यदि वह बोल सके—‘मैं अवतार हूँ’ तभी मैं विश्वास करूँगा।”

आश्चर्य है कि नरेन्द्र के अन्तर में वह चिन्ता उदित होने के साथ साथ श्रीठाकुर ने सहज सरल वचन से कहा—“अभी तक तुम्हें अविश्वास है। सच कह रहा हूँ—जो राम, जो कृष्ण, वही इस समय एकाधार में रामकृष्ण है। पर तेरे वेदान्त की दृष्टि से नहीं।”

वज्राहत की तरह नरेन्द्रनाथ स्तम्भित हो गये। सन्देह के कारण अनुत्तम होकर वह तीव्र वेदना से रोने लगे। श्रीरामकृष्ण कौन है और क्यों आये थे—उनकी मर्मवाणी नरेन्द्र के हृदय में स्वर्णाक्षरों से मुद्रित हो गयी।

श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्रनाथ के अन्तर में नवीन रूप धारण कर लिया—अवतार-श्रष्टि के रूप में। केवल वही नहीं, सभी भावों, सभी धर्मों और सभी देवदेवियों के भी रूप में। परवता काल में श्रीरामकृष्ण देव के जिस प्रणाम

ॐ १८९५ ई० में अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द ने उनके अन्यतम गुरु भाई श्रीस्वामी ब्रह्मानन्द जी को लिखा था—“रामकृष्णायतार में ज्ञान, भक्ति प्रेम—अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम, अनन्त कर्म, जीवों के प्रति अनन्त करुणा। तुमलोग अभी समझ नहीं सके हो। ‘श्रुत्वाप्येन वेदं न चैत्र पश्चित्’ (कोई कोई इनके विषय में सुनकर भी, उन्हें जान नहीं सके)। What the whole Hindu race has thought in ages he lived in one life. His life is a living commentary to the Vedas of all nations. समस्त हिन्दू जाति सदस्यों युगों से जो विचार करती आयी है आशाकुर ने एक ही जीवन में उन सारे भागों का उपलब्धि की है। उनका जीवन मर्मा जानिये के वेदा की जातिवित्त व्याख्या रूप है।” अन्यत्र उन्होंने कहा था “सब भागों का ऐसा समन्वय समार के इतिहास में और कहीं ढूँढ़ने से नहीं मिलगा। इमा ने समझ लो कि वह कौन देह धारण कर आये थे। अवतार कहने से वह छूटे हो जाते हैं।”

मन्त्र की उन्होंने रचना की थी, उसमें मूत्र के रूप में श्रोत्राक्षर का यथार्थ स्वरूप प्रकट किया है !

“स्थापनाय च धर्मस्य सर्वधर्मन्वरूपिणे ।

अप्रतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥”

(धर्म के स्थापक सब धर्मों के स्वरूप, श्रेष्ठतम अप्रतार रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ) । आज इस प्रणाम मन्त्र का उच्चारण कर लाखों सिद्ध श्रीरामकृष्ण के चरणों में अग्रजत हो रहे हैं ।

स्वामी विवेकानन्द ने उस वेदमूर्ति श्रीरामकृष्ण की वाणी का ही विश्ववासियों के निकट प्रचार किया था । श्रीरामकृष्ण किसी विशेष देश, जाति या धर्म के लिए नहीं आये थे । वे आये थे सनातन वैदिक धर्म का जीवित रूप लेकर, नरतम प्रकाश रूप से, विश्वधर्म के प्रतीक रूप से—द्वैत, निशिष्टा-द्वैत, अद्वैत, शैव, शाक्त, गान्धर्व, मुसलमान, ईसाई, जरोयाष्ट्रियन आदि समार के सभी धर्मों तथा मतवादों के युगोपयोगी अधुनातन प्रकाश रूप से, मानव सम्प्रदाय की प्रगति तथा उन्नयन के साथ भविष्य में जितने धर्म का उद्भव होना समभव है, उनमें भी परिपूर्ण विकासरूप से । इस परम सत्य का सत्कार में विजापित करने की आवश्यकता थी—इसी कारण विवेकानन्द का आगमन हुआ था ।

१८८६ ई० की १६ अगस्त, सोमवार रात १ बजकर ६ मिनट पर महाविद्या में तीन बार काली नाम का उच्चारण कर श्रीरामकृष्णदेव समाधि-मग्न हो गये । दूसरे दिन दोपहर के पूर्व तक वे इसी समाधि अग्रस्था में तल्लीन रहे । वह समाधि ही महासमाधि में परिणत हो गई । वह शरीर छोड़ कर अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गये ।

॥ उन्होंने कहा था—“मैं रामकृष्ण का गुलाम हूँ । मैंने अपने शरीर को उन्हें सौंप दिया है ।”

तीसरे पहर उनका पवित्र शरीर नया वस्त्र, पुष्प, माला आदि के द्वारा सुशोभित कर काशीपुर के गंगा किनारे के स्मशान में भस्मीभूत कर दिया गया। 'जय रामकृष्ण' ध्वनि चारों ओर गूँज उठी। शोक से अभिभूत नरेन्द्र आदि शिष्या ने श्रीठाकुर की पवित्र भस्मास्थि एक ताँबे के घड़े में लाकर काशीपुर में श्रीठाकुर की शय्या के ऊपर स्थापित की।

दूसरे दिन श्रीशारदा देवी विधवा का वेश धारण करने जा रही थी एक-एक कर गहनो को उन्होंने शरीर पर से उतार डाला। हाथ का कगन खोलना चाहती था कि इतने में उनका हाथ टपकर श्रीठाकुर ने कहा—“कगन मत खोलो। यहाँ तो मैं विद्यमान हूँ। इस घर से उस घर में जाना ही तो है!” उन्होंने और भी कहा था—“तुम जगत् की महालक्ष्मी हो। लक्ष्मी के अलंकार रहित होने से मसार म दुःख दारिद्र्य की सीमा नहीं रहेगी।”

श्रीशारदा देवी जन्म के अन्तिम दिन तक उस सोने के कगन को हाथ में धारण किये हुई थी।

अचिन्तनीय रूप से श्रीठाकुर का दर्शन पाकर और उनके मुख से बात सुनकर सबलोग समझ गये कि यथार्थ में श्रीठाकुर की मृत्यु नहीं हुई है, वह केवल शरीर छोड़कर अन्तधान हो गये हैं। वे और भी जोड़ित स्वरूप में, सूक्ष्मदेह में चैतन्यधन रूप में हैं।

श्रीशारदा देवी के निर्देश से उस दिन से ही श्रीठाकुर की पूजा आदि का प्रवर्तन हुआ। स्थूल देह में रहते समय जिस प्रकार उनकी सेवा आदि की जाती थी ठीक उसी ढंग से उनकी सेवा, पूजा, भोग आदि नियमित रूप से किये जाने लगे। भक्त लोग श्रीठाकुर के देहावशेषपूर्ण घड़े को कन्द्रित करके काशीपुर के गंगाके में तार भी सात दिन रहे। श्रीश्रीमती शारदा देवी भी वहीं रहीं। मकान के किराये का अर्धवर्ष समाप्त होने पर श्रीमती गणपतिजी के नलगाम धानू के मकान में चली गयीं। श्रीठाकुर के व्यवहृत चीज वस्तु तथा भस्मास्थि पूर्ण घड़ा आदि भी नलगाम भवन में स्थानान्तरित हुए।

आठ

श्रीमो कृष्ण सुक भक्तो श्रीर महिजाश्रीं के साथ श्रीशृङ्गावन चली गई। श्रीठाकुर को केन्द्र कर्ण युवक भक्त लोग काशीपुर में सम्भवन हुए थे। श्रीठाकुर ने उन्हें त्याग के मन्त्र में दीक्षित किया था। परन्तु उनके देह-त्याग के साथ साथ उन लोगों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। श्रुत लोग तो अपने ही घर लौट गये। किमी किमी के लिए वे पटना आरम्भ कर दिया। योगीन श्रीर लोट श्रीमो के साथ शृङ्गावन गये थे। तारक भी कई दिन बाद शृङ्गावन गये। काशीपुर का लाला समाप्त हो गया।

नरेन्द्रनाथ का हृदय अत्यन्त व्याकुल था। श्रीठाकुर ने देहत्याग के पूर्व सारे युवक भक्ता की देवभाल का भार नरेन्द्र के ऊपर सौंपा था। परन्तु वे तो धनहीन और निरुपाय थे। ऊपर वे अपने रहने के मकान के दिपय में नालिश-मुद्गमे के कारण परेशान थे। कहीं किस दग से युवक भक्तों को एकत्रित करेंगे, उसी चिन्ता से उनका चित्त विकल हो रहा था। श्रीठाकुर की अन्तिम इच्छा का पालन वे नहीं कर पा रहे हैं इस कारण उनके हृदय में शांति नहीं थी। वह जलराम मन्दिर को केन्द्र करके भक्ता के साथ विचार-विमर्श करने लगे। इसी समय एक अभावनीय उपाय से श्रीठाकुर का विशेष इच्छा के अनुसार सभी समस्याओं का समाधान हो गया। नरेन्द्र को चारों ओर से घने अन्धकार में एक उज्ज्वल दीप शिखा दिखाई पड़ी।

श्रीठाकुर ने परम भक्त नरेन्द्रनाथ मित्र एकदिन आफिस से लौटकर पोशाक बदल रहे थे। उस समय मध्या हो गया था। ऐसे समय श्रीठाकुर ने मूढम देह में आविर्भूत होकर उनसे कहा—“नरेन्द्र, तुम क्या करते हो? लड़क लोग निराश्रित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। उनके लिए क्या रहने का स्थान का तुमने कोई प्रयत्न नहीं किया।” उस दिन बाणु की मुनकर नरेन्द्रनाथ स्तम्भित हो गये। उस समय वे नरेन्द्र की गोज में निश्चय पड़े।

बहुत खोज के बाद प्रलराम मन्दिर में उनसे भेंट हुई। श्रीठाकुर के दर्शन और प्रत्यादेश की बात बताकर सुरेन्द्रनाथ सजल नेत्रों से कहने लगे—
 “भाई, तुम लोग कहाँ जाओगे ? श्रीठाकुर का आदेश है कि कहीं एक मकान किराये पर ले लो। वहाँ तुम लोग रहोगे। हम लोग भी बीच-बीच में जाकर सप्ताह की ज्वलन बुझायेंगे। मैं तो काशीपुर में उनकी सेवा के लिए कुछ-कुछ देता था। उसे बन्द नहीं करूँगा। तुमसे प्रिनती करता हूँ कि तुम कोई प्रबंध करो, जिससे सब लोग एकसाथ रह सकें।”

यह मानो आकाश का चाँद मुझे में आ गया। नरेन्द्रनाथ ने आनन्द से खीर होकर कहा—“मेरे मन में भी तो वही एकमात्र चिन्ता थी कि कैसे सत्रको लेकर एक स्थान में सचबद्ध होकर रहूँ। श्रीठाकुर का जब आदेश हुआ है तो सब ठाक हो जायेगा।”

दूसरे दिन कुछ सुरक भर्तों को लेकर नरेन्द्रनाथ किराये के मकान की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों के भीतर कलकत्ता के उत्तर सामा पर ग्राह नगर में एक भूतहा मकान (१०) मासिक किराये पर ले लिया गया। उस समय उन्हें तारक भैया की बात विशेष रूप से याद आयी। वे तो श्रीठाकुर के रहते ही गृहत्यागी सन्तानों हो गये थे।

तारकनाथ तत्र तरु ब्रन्दावन होकर काशी में आकर साधन भजन में निरत हो गये थे। नरेन्द्रनाथ ने किराये का मकान तथा अन्यान्य ममाचार जताकर उन्हें प्रिना प्रिलम्ब चले आने के लिए लिखा। चिह्नो मिलते ही तारकनाथ कलकत्ता चले आये।

तारकनाथ और बड़े गोपाल को लेकर ही ग्राह नगर के मठ और श्रीराममण्डल मठ के प्रथम सूचना हुई। क्रमशः श्रीठाकुर के विद्युत्त आदि तथा म्मास्थि (आम्माराम का विप्रिया) स्थापित हुए और नियमित पूजा, आरति, भोगराग आदि चलने लगे। नरेन्द्रनाथ के मकान का मुकदमा उस समय में चल रहा था। ग्राह नगर के मठ में वे रात को रहते थे। दिन में सुरम्भे के पीखी व -ए वट कलकत्ते में धूमा करते थे। गृहस्थ भर्तों का

यातायात भी आरम्भ हुआ। युद्ध भक्त लोग बीच-बीच में आते थे। नरेन्द्रनाथ प्रायः लोगों के घर जाकर उन्हें मठ में स्थान देते थे। उस समय सभी के मन में तीव्र वैराग्य था और ईश्वर-लाभ के लिए प्राण त्यागते थे। इन दम से धर्मशास्त्र के शरीर छोड़ने के उद्देश्य के भीतर ही बराहपुर का मठ स्थापित हुआ। आज पृथ्वी भर में श्रीगुरुदेव स्वयं के अनेक प्रतिष्ठान स्थापित हुए हैं, नरेन्द्रनाथ की अज्ञानता और अज्ञानता के कारण बराहपुर का मठ को केन्द्र करके उसका शुभ सूत्रवात हुआ था।

•

•

•

निम्नराम नाम के अन्तिम भाग में श्रीगुरुदेव के अन्वयतम पार्षद गुरुगम की भक्तिमती माता ने, जिनका ग्राम दृगती जिन्हे क आष्टपुर में है, नरेन्द्र आदि युद्ध भक्तों को निमंत्रण दिया। गुरुगम, शक्ति, शर्मा, तारक, काली, निरजन, गंगाधर और सागरप्रसन्न को साथ लेकर नरेन्द्रनाथ आष्टपुर पहुँचे। ग्रामीण शान्त, सुन्दर, निर्जन परिवेश में आकर सभी आनन्दित हुए। गुरुगम की माता की सहृदयता तथा आतिथ्यता ने उनके हृदय को स्पर्श किया। उन दिनों नरेन्द्र आदि के मन में तीव्र वैराग्य था। आष्टपुर में आकर वे ध्यान-भजन आदि में डूब गये। कभी तो भजन-कर्तन होने लगा और फिर कभी शास्त्रपाठ तथा शास्त्रों का आलोचना होने लगा। उनलांगो ने सारा रात ध्यान धारणा में बिता दी। शीतकाल का समय था, रात को धूनी जलाकर उसके चारों ओर सब लोग ध्यान में बैठ गये। रात जितनी ही गहरा जाती गयी ध्यान को गभीरता उतनी ही बढ़ती जाने लगा। धूनी के प्रज्वलित अग्निशिखा की तरह नवीन वैरागियों का मन भी अन्तर्मुख होकर आत्मसम्बन्ध हो गया। ग्राम की गभीर नीरवता और प्रशान्ति मन-मय में सहायता देती है। कभी कभी 'हर हर वाम् नमः' ध्यान से ग्राम की रात्रिकालान्ति निम्नस्थता दूर जाती थी। फिर के ऊपर अगणित नक्षत्रों से युक्त नला आकाश चाँदवा के रूप में फैला हुआ था।

एक रात को सभी लोग ध्यान में बैठे हुए थे। गभीर स्तब्धता में प्रथम पहर बीत गया। सहना नरेन्द्रनाथ भावाधिप की तरह आँसू गोलकर ईसाममीह की अनुपम जीवन-कथा कल्पने लगे। माता मेरी की गोद में ईसा का आनिर्भाव उनके उचयन के आडम्बर रहित दिन, जार्डन नदी के तीर पर दीक्षा, उनके पलन्त त्याग, तप, वैराग्य, आत्मानुभूति, शिष्य मग्न और प्रचार का वर्णन नरेन्द्रनाथ ने ऐसी हृदयस्पर्शा भाषा में किया कि सभी के हृदय में ईसा मानो जीवित रूप में आनिर्भूत हो गये। उसके अनन्तर ईसा के त्यागी सत्र के सगठन की बात कहकर उन्होंने अपने गुरुभाइयों के निम्न ईसा के आदर्शों से अपना जीवन गठित करने का अनुरोध किया। पापी तापियों के प्राणकता थे ईसा। ससार को दुःख से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्रान्त भक्ति होकर प्राण त्याग दिये। हम भी सर्वस्व छोड़कर ससार के कल्याण में जीवन का उत्सर्ग करना चाहिए। धुनी के सामने खड़े होकर सभी लोगों ने श्रीभगवान् के नाम से सन्दास का शपथ ग्रहण किया। “आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च” (अपनी मुक्ति के लिए तथा ससार के कल्याण के निमित्त) — यही उनके सन्दास जीवन का आदर्श था। ईसा और रामकृष्ण की जयध्वनि से दर्शों दिशाएँ गूँज उठीं। शपथ ग्रहण के अनन्तर जब उन्हें शान्त हुआ कि वह

● ईसा और रामकृष्ण के जीवन में विचार और कार्य के अनेक सादृश्य विद्यमान हैं। ईसा ने देह त्याग के पूर्व सन्दासी-संघ की रचना कर भगवद् वार्ता और भाग्य के प्रचार का भार अपने त्यागी शिष्यों के ऊपर अर्पित किया था। श्रीरामकृष्ण ने भी देह त्याग के पूर्व ११ शिष्यों के द्वारा सन्दासीसंघ संगठित करके समार में महद्धर्म के प्रचार के लिए उन्हें निर्देश दिया था। श्रीरामकृष्ण ने ईसाई धर्म की साधना के समय ईसा का वर्णन प्राप्त किया था। ईसा रामकृष्ण को आलिंगन करके उनके शरीर में लीन हो गये थे। उस दिन से ईसा और रामकृष्ण एक आत्मा हो गये। मानो जार्डन नदी गंगा से मिल गयी। श्रीठाकुर ने कहा था—“ईसाई धर्म भगवान् को लाभ करने का एक पथ है।”

दिन दिनभर २४ 'त्रिगमम इर' ईश्वर के जन्म का पूर्णदिन था तो उन्हें आभय का दिवंगाना न रहा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ईश्वर के निर्देश से ही भगवान् के नगरीय भाग्य के दिन ही उन्होंने भी गन्धाम जीवन यात्रा का परिश्रम प्राप्त किया है। उन्हें भी नया जन्म लाभ हुआ।

श्रीशुभ के बाद अनेक भक्त बयहनगर के मठ में रहने लगे। नरेन्द्र भी श्रियत समय मठ में ही रहने थे। उस समय भी मुन्दमा समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें धीन-धीन में फलकते जाना पड़ता था। परन्तु ये मठ के प्राण-स्वरूप थे—सर्वा प्रख्या के उद्गम-स्थान। बयहनगर का जीवन कृष्ण साधन और तत्त्व-तन्त्रा से पूर्ण था। गुरुपद से गुरुपद तक फर्तन चलता रहता था। भूयः प्यास ज्ञानि का शोध नहीं रहा। फिर त्रिमा दिन उदयात्मक जगत् ही चलता था। रात-रात भर योद्धे तो प्यान ही करता रहा। ब्राह्म मुहूर्त में नरेन्द्र गाते थे—“जागो सरसे अमृतेर अधिकारी।” (हे अमृत के अगिन्तरी लोग, जागो)। इस समय सभी स्थान में वैद्य जाते थे। टोपहर तरु प्यान, जल, मत्त आदि चलते थे। फिर कभी धर्म और दर्शनादि के साथ इतिहास जट विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, शिल्पकला, गीता, उपनिषद—कैन्द, मिल, हेगेल, स्पेन्सर, यहाँ तक कि नामिक और जडयादियों के मतवाद के सम्बन्ध में तुमुल आलोचना चलती थी। संध्या समय धूप टोप जलाकर घंटा पडियाल बजाकर श्रीठाकुर की आरती उतागी जाती थी। शशी मुक्ताल के साथ भावमय नृत्य करते हुए आरती करते थे। कभी उद्दाम नृत्य के साथ—‘जय शिव श्रीनार, भज शिव श्रीनार—हर हर महादेव’ समस्वर से गीत होकर चारों दिशाएँ आनन्दमुलरित होती थी। शशी ऐसे तन्मय हो जाते थे कि समय का ज्ञान भी नहीं रहता था। किसी-किसी दिन एक घंटे तक आरता उतारते थे। उनसे वह तन्मयता सभी के हृदयों में संक्रामित होती थी।

सन् १८८६ के अन्तिम भाग से सन् १८९२ के आरम्भ तक वह बराह-नगर वाले मठ का भुतदा मकान ही नवीन वैगणियों की तपस्या का स्थान था। सन् १८८७ के आरम्भ में किसी समय सभी ने आनुदानिक रीति से

विराज होम करके सन्यास आश्रम का ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण ने सत्रके ललाट पर त्याग का तिलक अंकित कर दिया था। नये नाम और वेश से वे भूपित हुए। अतीत की स्मृतियों को उन्होंने अपने हृदय से पीछे डाला। “आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च” ऐसा नया व्रत उन्होंने ग्रहण कर लिया।* श्रीरामकृष्ण क अत्यद्भुत त्याग, वैराग्य, पवित्रता और भगवान्-लाभ क लिए तीव्र व्याकुलता, सदा ईश्वरलाभ की चिन्ता में मग्नता सभी के हृदयों में नवीन प्रेरणा जगा देती थी। उन्होंने जो कुछ दिखाया है उसका शतांश का एकांश भी हम नहीं कर सके, हम धिक्कार है। उनका शिष्य रूप से परिचय देने की योग्यता अभी तक अर्जित नही हुई। कैसे योग्य हमलोग हैं—ऐसी चिन्ताय उनका चित्त को सदा अर्पित कर डालती था। नये उद्यम से, नया सकल्प लेकर वे और भी अधिक साधन भजन में डूब जाते थे।

* सन् १८६५ (शरत्काल) —अमेरिका से स्वामी जी ने अपने शिष्य आल्फासिगा को लिखा था—“जब मैं सन्यासा हुआ, तब मैंने समझभ्रूकर हा उम पथ को चुन लिया था। समझ था कि शरीर को भूखा मरना होगा। उससे क्या हुआ? मैं तो भिखारी हूँ। मेरे मित्र सभी गरीब हैं। मैं गरीबों को प्यार करता हूँ। मैं दरिद्रता को सादर ग्रहण करता हूँ। कभी कभी मुझे उपवास से दिन चिताना पड़ता है, उससे मैं खुश हूँ। मैं किसी की सहायता नहीं चाहता—उससे क्या लाभ? सब अपना प्रचार स्वयं ही करेगा। मेरा सहायता के न होने से वह नष्ट नहीं होगा। “सुख-दुःख से समे कृपा लाभालाभी जयात्रयी। ततो युद्धाय युज्यस्व” —सुख-दुःख, लाभ अनाभ, जय पराजय सब समान जानकर युद्ध में प्रवृत्त हो (गाता)। ऐसा अनन्त प्रेम, सदावस्था में ऐसा अविचलित समभाव रहने से तथा ईर्ष्या द्वेष से पूर्णतया मुक्त होने पर कार्य सिद्ध होगा। मेरा सहायता के अभाव से वह नष्ट नहीं हो जायेगा।” स्वामी जी का ये बातें सन्यासधर्म की महिमा तथा दायिच को प्रकाशित करता है।

वराहनगर मठ का जीवन श्रीरामकृष्ण मंत्र के इतिहास में एक उज्ज्वल अंश था। उस त्याग, तपस्या और अतिशय ने श्रीरामकृष्ण के त्यागी मंत्र को शतयुगों का स्थायित्व दिया है। ईश्वर दर्शन का वासना प्रत्येक हृदय में दायिनी व समान सर्वज्ञ प्रकृतित हो रहती थी। उसने सत्कार का सारी चिन्तार्ये और वासनायें दग्ध हो जाती। नरेन्द्र आदि प्रायोगिकों में देह त्याग करने में उद्यत हुए।

भोजनादि का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने लिए किसी में कोई चेष्टा भी नहीं थी। हर गैज पर्याप्त भोजन मिलता नहीं था। प्रसंगिक से रात में स्वामी विवेकानन्द ने उन आनन्दमय दिनों के विषय में कहा था—“वराह-नगर में ऐसे कई दिन बीत गये कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मात मिलता तो नमक नहीं। कुछ दिनों तक तो नून भात ही चला। परन्तु किसी का उस ओर ध्यान नहीं था। जब ध्यान के प्रसन्न प्रवाह में स्वप्नलोक उल्लेख जा रहे थे। कभी-कभी अरुण की पत्नी सिभाकर उसके साथ नून भात ही खाया। आहा ! वे दिन कैसे थे ! उस कठोरता के देखने पर भूत भी भाग जाता, मनुष्य की रात ही क्या है ? ”

वराहनगर की तपस्या और कष्टसाधन से तृप्त न होकर कुछ नरीन सन्यासी परिव्राजक रूप से तीर्थपर्यटन तथा तपस्या के लिए निकल जाने लगे। सभी अस्थानों और सभी विषयों में श्रीभगवान् के ऊपर निर्भर रहना ही परिव्राजक जीवन का उद्देश्य है। उससे भगवान् पर विश्वास अधिक बढ़ जाता है।

स्वामी विवेकानन्द के हृदय में उस समय तीव्र वैराग्य था। वे भी अपने अन्तर में असीम की पुकार सुनते थे। परन्तु वे असीम धैर्य का अवलम्बन कर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ा-दूर के अन्तिम आदेश का स्मरण कर वे उसी समय वराहनगर मठ छोड़कर जान सके। गुरुमाइयों को सघन करने तथा उनके जीवन में पूर्णता विधान करने का दायित्व उन्होंने ग्रहण कर लिया था। केवल साधन भजन ही नहीं अतीन्द्रिय तत्त्व की अनुभूति

के साथ श्रीरामकृष्ण की आध्यात्मिक भावधारा और प्रेमवाणी का सामंजस्य वह गुरुभाइया को समझाने लगे। तुलनामूलक भाव से वह साख्य, वेदान्त, न्याय और योग आदि पट्टदर्शन, धर्मशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, समाजविज्ञान की शिक्षा भी देने लगे। ज्ञान वृक्ष की सभी शाखा प्रशाखाया का परिचय और फल का स्वाद देकर वे सन्नो आचार्य रूप से गठित करने लगे।

प्रायः सभी सन्यासी लोग मठ छोड़कर भ्रमण में निकल पड़े। केवल स्वामी रामकृष्णानन्द ने कभी ऐसा नहीं किया। वे थे 'मठ के स्थिर केन्द्र'—श्रीरामकृष्ण के निश्वासी सेवक। व श्रीठाकुर की सेवापूजा आदि लेकर बराहनगर मठ में पड़े रहते थे। उनकी एकनिष्ठ सेवा क आदर्शों ने सकड़ो हृदय में अनुप्रेरणा जगा दी है। वे श्रीठाकुर को केन्द्र करके—श्रीठाकुर की सेवापूजा का परम साधन तथा परमार्थ जानकर—आश्रम छोड़ कहा नहीं गये। **

काशापुर के उद्यान में एकदिन श्रीरामकृष्ण देव ने भावावेश में श्रीशारदा देवी से कहा था—'अजी तुमलोग चिन्ता न करो, भविष्य में (अपने शरीर को दिखाकर) घर घर इसकी पूजा होगी।' दक्षिणेश्वर में नौवत के नीचे के घर में जहाँ आशारदा देवी रहती थी, वहाँ दूसरी देव देविया के चित्रों के साथ श्रीरामकृष्ण देव का भी एक चित्र रखा था। आशारदा देवी उसकी पूजा करती थी। एकदिन श्रीठाकुर ने भावावेश से नोवत में जाकर अपने उस चित्र को फुल पत्तियों से पूजा की थी।

श्रीरामकृष्ण देव की भविष्य वाणी आज अक्षरगत, सत्य होती जा रही है। आज सारे विश्व में अग्रणीत नरनारी उन्हें श्रीभगवान् का नवतम विकास जानकर पूजा कर रहे हैं। श्रीरामकृष्णानन्द को एकनिष्ठ पूजा ही उसने लिए पथप्रदर्शक थी।

नव

शुभप्रसंग मठ की प्रतिष्ठा देवकर स्वामीजी की कुछ गान्धना मित्री। उनके गुरुभाई प्रायः तीर्थाटन में निरल जाया करने थे। किन्तु शुभप्रसंग का मठ ही उनका स्थायी केन्द्र था—जहाँ उनके पत्नी की तरह वे लीट आते थे। स्वामीजी के एक गुरुभाई स्वामी शिवानन्द ने एक समय कहा था—“यद्यपि हमलोग परित्राजक के रूप में तरग्या करने तथा तीर्थभ्रमण में निरल जाते थे तथापि हमारा मन शुभप्रसंग मठ में “आत्मागम को” केन्द्र करके पड़ा रहता था।”

पहले स्वामीजी कुछ दिनों के लिए वैद्यनाथ और शिमूलतला आदि स्थानों में गये, फिर शुभप्रसंग लीट आये। किन्तु १९०० में वह एकाएक परित्राजक के रूप में निरल पड़े। वाराणसी, अयोध्या, लगनऊ, आगरा, शृन्दावन और हाथरस होकर हिमालय की तराई में हरिद्वार और अष्टमेश तक गये। परन्तु शारीरिक अन्वस्थता तथा गुरुभाइयों के विशेष अनुरोध के कारण वे शुभप्रसंग लीट आये।

इस भ्रमण से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और उनके चित्त में मरिच्य कर्म प्रवृत्ति का एक सक्रिय रूप गठित हुआ था। साधारण सन्यासियों की तरह वह कपटकहान दृक्कमडलधारी सन्यासी के धेश में ही भ्रमण करने थे। भिक्षा के ऊपर ही वे पूर्णतया निर्भर रहते थे। कभी-कभी शरीर-रक्षा के लिए यथेष्ट भोजन भी उन्हें नहीं मिलता था।

काशी में रहते समय उन्हें एक उड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। एकदिन दुर्गाजी के मन्दिर में दर्शनार्थ गये तो बहुत से मन्दिर उन पर हमला करने के लिए दौड़े। कोई उपाय न देखकर वह एक ओर भागने लगे। मन्दिर भी उन्हें रादेते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। इतने में उन्हें सुनाई पड़ा कि माना कोई कह रहा है—“रुको रुको, भागी मत। रुककर सामना करो।” स्वामीजी के घूमकर राडे हो जाते ही मन्दिर भाग गये। स्वामीजी उस घटना का

उल्लेख कर कहते थे—“Face the brutes. Face nature, face ignorance, illusion. Never fly !” अर्थात् पशुओं का सामना करो। प्रकृति, अज्ञान, माया का वीर की तरह सामना करो। कभी डरकर कायर की तरह भाग मत जाओ।

काशी से अयोध्या होकर वह लखनऊ आये। ‘करतलभिन्ना, तस्तलवास’—इस ढंग से वे निरोग होकर घूमा करते थे। भूख प्यास से उनके प्राण आंठों तक आ जाते किन्तु वे कभी अपने सकल्य से च्युत नहा होते थे। श्रीभगवान् को उन्होंने पग पग पर ठोंक-पीटकर जॉच लिया था।

आगरा का ताजमहल देखकर वे विशेष रूप से मुग्ध हुए थे। वह कहते थे—“इस विशाल अनुपम स्थापत्यकला की तुलना नहीं होती। इमक अति सुन्दर अश तक की एकदिन जॉचकर देखने की आवश्यकता होगी। समस्त महल का अच्छी तरह देखने के लिए कम से कम छ महीने का समय आवश्यक है !”

वृन्दावन के पथ पर चल रहे थे। भूख प्यास तीव्र थी। शरीर धूलीसे मलीन था। रात में देखा एक आदमी बैठे भोजन से तम्बाकू पी रहा है। उन्हें भी तम्बाकू पीने को इच्छा हुई। उस आदमी से चिलम मॉगने पर वह बहुत सकोच के साथ बोला—“महाराज मैं भंगो हूँ।” वे उसका तम्बाकू पिना पिये ही आगे बढ़ गये। बहुत सोचने पर उनके मन में विचार आया ‘म सन्यासी हूँ। मुझे सर्वभूतों में ब्रह्मदर्शन होना चाहिए। अभी भी मैं मामूली जातिवृत्ति के भेद से परे नहा जा रहा।’

स्वामि जी लौट पड़े। वह आदमी उस समय भी तम्बाकू पी रहा था। उसकी निमी भी आपत्ति की उन्होंने परवाह नहीं की। उसके हाथ से चिलम लेकर तम्बाकू पीकर वे पुन वृन्दावन की ओर चलने लगे।*

* स्वामीजी के मुख से यह कहानी सुनकर गिरिश धार ने परिहास करते हुए कहा था—“तुम गँजेटी हो, इसलिए नशे के भोंके में मेहतर की चिलम पा थी।” उन्होंने कहा था—“नहीं, नहीं, जी सौ (गिरिश चन्द्र), सचमुच

शुभान में फाता बाबू के पुत्र में म्यानी जो टहर गये । श्रीहृष्य-नदिमा की उपाधि से उनका अन्तर्भर गया, मानो नये नेत्र मूल गये । निरक्षर सांख्य-कल्याण रूप ने श्रीहृष्य ने म्यामीजा के हृदय पर अभिषाग कर लिया । ये पूर्णवाम होने हुए भा संसार के फलप्राप्त के लिए अज्ञान धर्म कर गये हैं ।

गिरिगोत्रधर्म पत्रिका के मगद म्यामीजा ने संकल्प लिया—आज सिनी ने भिक्षा नहीं मागेंगी । श्रीहृष्य के गहन में आश हूँ, देखूँ वे म्याने को देते हैं या नहीं । जैसा संकल्प वैसा ही कार्य । दोपहर प्रात गये । भूत प्याम से कातर, जिस पर भी मूललाधार वृष्टि ! वह श्रीहृष्य का ध्यान करने हुए आगे चल रहे थे । शरीर अरमत्र था और आगे चल नहीं मरने थे । तथापि सिनी ने भिक्षा नदा मगी । आगे बढ़ते ही जाने लगे । ऐसे समय मुनाई पटा मानो कौटुपले से उन्हें रुकने के लिए बह रहा है । उन्होंने उस पर ध्यान नदा दिया । वे अपने मन से चलते रहे । क्रमशः एक प्रादमी टाउने हुए आकर उनका रास्ता रोक कर गडा हो गया । उसका हाथ में अनेक म्याने की चंजे थी । वह आश्चर्य-चकित हुए । समझा मर्मा भगवान् श्रीहृष्य की लीला है । आगे में उनके नेत्र से आँसू बहने लगे ।

श्रीवृन्दानन की एक और घटना ने म्यामीजा के मन पर गर्भर प्रभाव डाला था । वे राधाकुण्ड पहुँचे । एकमात्र ही आनन्द बन्ध सम्पन्न था । कुण्ड के जल में उसे धोकर धूप में मुग्धने के लिए डाल दिया । और वे स्नान करने के लिए उतरे । स्नान के अनन्तर देखा कि बन्ध वहाँ नहीं है । वह जनगल्य स्थान था । यत्राक् हीनर देखा कि एक चानर उनका बपटा लेकर पेड़ के एक ऊँची डाल पर जा बैठा है । उनका अन्तः वेदना और अमन्तोष

ही मुझे अपनी परीक्षा लेने की इच्छा हुई थी । संन्यास लेने के बाद पूर्व संस्कार दूर हुआ है या नहीं, जातिवर्ण के पार पहुँच गया हूँ या नहीं उम्मी की परीक्षा लेकर देखना चाहा था । टीक टोक संन्यासी होना बड़ा कठिन काम है । बात और कार्य में जरा भी इधर-उधर हो नहीं सकता ।

से भर उठा। बहुत देर तक प्रतीक्षा की, फल कुछ भी नहीं हुआ। कपडा वापस न पाकर उनका हृदय बहुत दुःखी हुआ और कुण्ड के अधिष्ठात्री देवी पर वे लुब्ध हुए। उनके राज्य में ऐसा अत्याचार। रस्ती की ओर न जाकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद ही मुनाई पटा मानो कोई उन्हें पंछे से उठा रहा है। मुँह घुमाकर पीछे की ओर ताका तक नहीं। क्रमशः वह कड़स्वर निम्न आने लगा। एक आदमी जल्द चलकर उनके सामने आकर खड़ा हुआ। उस आदमी के हाथ में गेरुआ वस्त्र और राने का सामान था। स्वामीजी को समझने में विलम्ब न लगा कि यह सत्र राधारणी का लाला है।

चिन्मयधाम श्रीवृन्दावन की महिमा उनके अन्तर में भर गयी। चिन्मय-श्याम और चिन्मयी राधारणी की अवस्थिति का अनुभव कर वे विशेष आनन्दित हुए।* “नित्य भगवान्, नित्यधाम, नित्यभक्त।”*

वृन्दावन के बाद हरिद्वार जाने हुए हाथरस आये। स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक कोने में चुपचाप बैठे थे। भूख-प्यास से शरीर अतिसन्न था। इसी समय प्रमिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर शरत्चन्द्र गुप्त की दृष्टि स्वामीजी के ऊपर पड़ी। वे चाकर खड़े हो गये। मानो प्रदीप्त पावक है—कोन है यह संभ्य ? देखते ही उन्हें मालूम हुआ, “वाह-वाह, ऐसे साधु तो कभी मेरी दृष्टि में दिखाई न पड़।”

☉ वे श्रीकृष्ण और श्रीराधा को पहले ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते थे। श्रीठाकुर के साथ उन्होंने बहुत तर्क-वितर्क किये। श्रीकृष्ण-लाला की बहुत कठोर ममालोचना करते थे। श्रीठाकुर ने नरेन्द्र का तर्क सुनकर कहा था— “बहुत अशुभा—श्रीकृष्ण और राधा को मानने की तुझे आवश्यकता नहीं है। किन्तु उनके भावों को तू ले सकता है। उनके भावों को तू ले ले। श्रीठाकुर की बात सत्य हुई है। स्वामीजी ने श्रीकृष्ण और राधा को केवल माना ही नहीं बल्कि उनके हृदय में वे भावधन रूप में प्रवेश कर उन्हें निहल कर रखा।

संन्यासियों उन्हें पृच्छा—“आपका भोजन हुआ है!” भोजन नहीं हुआ जानकर विशेष आश्चर्यकता के साथ उन्हें अपने निवास पर ले गये।

प्रसंगः परिचय धर्मियता में परिणत हुआ। स्वामीजी के साथ जिना ही मिलने लगे इतना ही यह सुन्य हुआ। स्वामीजी के ललाट पर भगवान् ने अपने हाथ में राजनिन्दन अक्षिप कर दिया था। वहीं पर भी अपने को दिखा कर नहीं स्या सक्ते थे। उनकी लापएषमयी मूर्ति लोगों की दृष्टि और श्रद्धा आकृष्ट करती थी। परित्राजक जीवन में स्वामीजी प्रायः तीन दिन से अरिष कहा नहीं रहते थे। हिन्दू दाथरम में उनके विविध धर्म प्रसंग और मपुर मर्गत मुनकर स्थानीय उम पन्थ्य लोग इतने आकृष्ट हुए कि वे स्वामीजी को किसी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। सबसे विशेष अनुगीष से स्वामीजी को वहाँ और कुछ दिन रहना पडा। दिन पर दिन अरिष से अरिष लोग उनके सुन्य की वाणी सुनने के लिए आने लगे। इस युक्त मन्थामी ने ममन्त दाथरम को गर्मभाय से मला कर दिया।

शरत् मास* एकदिन शिष्य की तरह विनी होकर कुछ तत्त्वोद्देश्य पाने के उद्देश्य से स्वामीजी को घेरे बैठे। स्वामीजी ने एक गाना गाकर उमरा ज्ञान दिया—

‘विद्या यदि लभिते चाओ,

चाँट मुझे छाह मारो, नहले एह बेला पय देयो।’

गान के आशय से शरत्मास बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वामीजी का इन्द्रित ममभा। त्याग के विना अमृतक का लाभ नदा होता। उन्होंने हाथ जोडकर कहा—“आपके आदेश से मैं अपने प्राणों तक का त्याग करने को राजी हूँ।”

* यही वाद में स्वामी महात्तन्द के रूप में स्वामीजी के प्रथम सन्थामी शिष्य हुए थे। ये कहते थे कि स्वामीजी की दोना प्राणों ने उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट किया था और प्रथम दर्शन से ही उन पर विशेष श्रद्धा और प्रभुता उ पजे हुआ था।

कुछ दिनों तक हाथरसवासियों के हृदय में उच्च आध्यात्मिक भाव जगा करके स्वामीजी ने एकदिन कहा कि दूसरे दिन वह ऋषिकेश की यात्रा करेंगे। सन्यासी के लिए एक स्थान में अधिक दिन रहना उचित नहीं है। किन्तु शरत् बाबू स्वामीजी को छोड़कर नहीं रह सकेंगे। उन्होंने स्वामंजी के अनुगमन का संकल्प करके अपनी हृदय की इच्छा व्यक्त की। स्वामीजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा—“क्या तुम सचमुच ही मेरे साथ जाने को तैयार हो? क्या अभिमान अहंकार का त्याग कर सकोगे? क्या दरिद्रता को अपना सकोगे?”

शरत् बाबू के सिर झुकाकर सम्मति व्यक्त करते ही उन्होंने कहा—“यह लो मेरा भिक्षापात्र। द्वार द्वार से भिक्षा माँग लाओ।”

स्टेशन मास्टर ने बिना दुविधा के हाथ फैलाकर भिक्षाशत्र ले लिया। स्टेशन के कुलियों के निकट तथा लोगों के घर घर भिक्षा माँगने लगे।... स्वामीजी ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें साथ चलने के लिए आज्ञा दी।...

तपोभूमि ऋषिकेश में आकर स्वामीजी विशेष आनन्दित हुए। साधारण साधुओं का तरह वे शिष्य के साथ भिक्षात्र ग्रहण करते हुए साधन भजन में समय बिताने लगे। उन दिनों ऋषीकेश निविड-प्रान्तीय-परिवृत साधन-भजन का पवित्र स्थान था। उनके हृदय में हिमालय के गभीर प्रदेश में केदारनाथ और बदरानाथ के दर्शन की इच्छा हुई।

ऋषीकेश की जलवायु उस समय स्वास्थ्यजनक नहीं थी। मलेरिया का बहुत प्रभाव था। एक ही समय भिक्षात्र ग्रहण करने से दोनों के शरीर बहुत क्षण्य और दुर्बल हो गये थे। ऐसे ही समय शिष्य कठिन रोग से आक्रान्त हुआ। स्वामंजी तो फकर सन्यासी थे। शिष्य को प्राण रक्षा के लिए वे बहुत घबराये। सेवा शुश्रूषा के द्वारा शिष्य को रोगमुक्त करना ही उनकी चिन्ता का विषय हुआ। उस समय की अस्थिति का वर्णन करते हुए शरत् बाबू ने कहा था—“मैं तो प्रमार हो पड़ा। ये मेरे जूता सहित सारी चीजों को दोहर निरापद स्थान में लाये। उनके साथ रहने पर मृत्यु का तुच्छ प्रतीत

होगी थी। उनके प्रेम और स्नेह की बात क्या कहें। वह प्रेम के श्रमता थे।”

स्वामीजी के प्यार से वह श्रमर के लिए उनके गुलाम बन गये थे। शरत् बाबू की शुभभक्ति इतनी गभीर थी कि वे घमण्ड के साथ कटा परगे थे—
“मैं स्वामाजी का पुत्रा हूँ।” प्रभुभक्ति का प्रायः पुत्रा ही तो है।

गिण्टी की जमारा के कारण वेदर नदरी दर्शन का मरुत लोडर स्वामाजी थोड दिना के प्रायः हाथम लीज थाये। स्वामीजी का पुनः पारर हाथम निजामिया को आनन्द की नामा न रही। कुछ दिनों के अनन्तर स्वामीजी मलंगिया ने आनन्द छो गये। शरत् बाबू भी फिर से बीमार पडे। ईश्वरयोग से ठीक उमो समय स्वामाजी के गुरुभाई स्वामा शिवानन्द वृन्तान के रास्ते से हाथम आ पहुँचे। स्वामाजी को अम्यम्य देगर नराहनगर मट म लज जाने के लिए प्रजिद करने लग। उस मट में स्वामाजी की अम्यम्यता का समाचार प चत ही उनर गुरुभाइयां ने उन्हें लीज आने के लिए पत्र लिखा।

टुर्ल शरार लेकर ही वह स्वामा शिवानन्द के साथ नराहनगर की श्रोत खाना हो गये। निशय शान्तुल हात हुए भी शरत् बाबू को उन्हें दिग कर देना पडा। परन्तु गुरुना का श्रमान वे सहन नहा कर सन। थोड ही दिनों के मरुत वह नौकरी से त्याग पत्र देकर नराहनगर मट म जा गुरुदेव से मिलित हुए।

आचार्य शङ्कर ने ठक ही कहा है —

“क्षणमिह सज्जनसगतिरेका,
भवति भवार्णव-तरणं नीला।”

अर्थात्—इम ससार म क्षण भर के लिए एकमात्र साधु सग ही भनसागर से उत्तार्ण होन की नौका है।

साधुसग की महिमा अपार है। साधु मानो स्पर्शमाण है निमर सस्पर्श से लोहा भी साना नन जाता है। युनक शरत्चन्द्र स्वामाजी के सस्पर्श म

आकर जीवन को धानित्यता समझ गये। उनके मन में विवेक ग्रीष्म वैराग्य का उदय हुआ। श्रेयोलाभ का पथ उन्होंने चुन लिया। स्वामीजी ही उनकी जीवन-नाका के कर्णधार हुए। सबसे ऊपर उन्होंने स्वामीजी के भीतर ऐसे एक अपारिध्व प्रेम का सधान पाया जिसके आकर्षण से उनका संसार-बन्धन टूट गया।

स्वामीजी को पुन बरहानगर मठ में पाकर गुरुभाई लोग बहुत आनन्दित हुए। उन्होंने भ्रमण के समय जो शिक्षा प्राप्त की थी उससे अपने गुरुभाइयों को परिचित कराया। देशप्रभिक और स्वाधीनता के मूलविक स्वामी विवेकानन्द भ्रमण के माध्यम से समझ गये कि जगत् के कल्याण के लिए, मुख्यतः भारत के कल्याण के लिए श्रीरामकृष्ण देव को भावधारा के प्रचार का विशेष प्रयोजन है। और उस कठिन कार्य के सम्पादन का दायित्व उन्हा पर निर्भर है। उन्होंने कहा था—“श्रीरामकृष्ण देव के प्रभाव से विच्छिन्न भारत एक हो जायेगा।” अन्यत्र लिखा था “श्रीरामकृष्ण देव के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से ही भारत उठ सकेगा। उनके जीवन और उपदेश का चारों ओर प्रचार करना होगा, ताकि हिन्दू समाज के सर्वांश में, प्रत्येक अणु परमाणु में, यह उपदेश श्रोतप्रोत भाव से व्याप्त हो जाय। कौन यह काम करेगा? श्रीरामकृष्ण देव की ध्वजा वहन करते हुए कौन सारे संसार के उद्धार के लिए यात्रा करेगा? प्रभु जिसे मनोनीत करेंगे, वही धन्य है—वही महान् गौरव, क अधिकारी है।”

भारत की एकता तथा उनके अलम्बन से समस्त एशिया भूपरगड और सारी पृथ्वी की एकता के साधन के लिए ही श्रीरामकृष्ण देव का आधिर्भाव तथा उनका समन्वय पूर्ण जीवन है। केवल धर्म के क्षेत्र ही में नही सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी उस आदर्श से विश्वमान्यता, विश्वभ्रातृत्व और विश्वप्रेम गठित होंगे। किस दग से वह सफल हो सकेगा, यही स्वामीजी की चिन्ता का एकमात्र विषय हुआ।

उत्तर भारत के एकांश में भ्रमण करने समय ही उनके सामने प्राचीन, वर्तमान और भविष्य भाग्य का रूप उद्भ्रामित हो उठा। और साथ साथ उनकी अध्रान्त दृष्टि के सामने भविष्य विश्वमानवता का नवद्विजित प्रतिभासित हुआ। उनके अन्तर में उस सनातन वैदिक भारत—पौराणिक इतिवृत्त और विन्दन्ती के महिमामण्डित देवदेवियों का भारत—उम द्रामिड आर्य की सम्पत्ताओं की मिलन भूमि—साम्य मैत्री और स्वार्थानता जिस सम्यता का मर्मनायी थी—उस आर्य भारत तथा प्रागैतिहासिक युग से जिस देश ने जाति वर्ण का भेद न रखकर सभी देशों, सभी धर्मों के मनुष्यों को हा अपने यज्ञ में आश्रय दिया है वह विश्वमानवता की जन्मभूमि भारत मानो जाग्रत हो उठा।

● आधुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द केवल पूर्व और पश्चिम के मिलन के उत्तम सेतु रूप ही नहीं, यह भारत के अतीत और वर्तमान के भीतर भी सेतु के समान तथा भविष्य के पथप्रदर्शक थे। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और विशिष्टता के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक बातें कही हैं। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी है कि समस्त विश्व में साम्य और मैत्री के स्थापन के लिए भारतीय संस्कृति ही श्रेष्ठ भूमिका प्रदूषण करेगी। इस कारण भारतीय संस्कृति की विशुद्धी की रक्षा करना पहला प्रयोजन है। उनकी बातें यों—“सांस्कृतिक जीवन में पूर्णता विधान के लिए अपनी प्रकृति के अनुसार ही हमें बढ़ते जाना होगा। पाश्चात्य समाज में प्रचलित कर्मपद्धति का अनुसरण हमारे देश में करना व्यर्थ है। वस्तुतः वह असम्भव ही है।

“हमलोग पाश्चात्य नहीं बन सकते। अतः पाश्चात्य जातियों का अनुकरण करना हमारे लिए निरर्थक है। भारत में हमारी अग्रगति के मार्ग में दो विशाल बाधाएँ हैं—पुराना कट्टरपन और वर्तमान योरोप का सम्यता का संकट। इन दोनों में मैं योरोप का जावनधारा के बदले सनातन कट्टरपन का पक्षपात है। प्राचीन पन्थी अन्धविश्वासा मनुष्य कुसंस्कारपूर्ण और स्थूलबुद्ध हो सकते हैं, परन्तु उनमें मनुष्यत्व है, विश्वास है, आत्मशक्ति है—अपने पर पर वे खड़े रह सकते हैं। दूसरी ओर योरोपाय सँचे में डले

स्वामीजी ने गुरुंभाइयो को अपनी भावधारा का भागी बनाया। सभी लोग उस भावधारा को पूर्णरूप से ग्रहण कर सके थे या नहीं उसे हम नहीं जानते। हम स्वामीजी को देखते हैं—ब्राह्मण लौट आकर साधन भजन की ओर जिस प्रकार उन्होंने ध्यान दिया, उसी प्रकार वेदान्त-भाष्य आदि तथा अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण को मन लगाकर पढ़ने लगे। वह श्रीरामकृष्ण-जीवनरूप भाष्य के प्रकाश से सब शास्त्रों के मर्मोद्घाटन में प्रवृत्त हुए।

हुए मनुष्य किंतु मेहंड़होन है। "इन दोनों में निःसन्देह कहा जा सकता है कि प्रथम व्यक्ति वरणीय है, क्योंकि उसकी उन्नति की सम्भावना है। जातीय संस्कृति पर उसको आस्था है, उसका अखलम्बन कर वह जी सकेगा। दूसरे व्यक्ति का विनाश अशुभम्भायी है। आध्यात्मिकता का विसर्जन कर यदि तुमलोग जडाश्रयो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर होगे, तो तीन पीढ़ियों के बाद हम जाति का लोप अनिवार्य है। इसका मेहंड़ह टूट जायेगा। जातीय सौध को नीव का ध्वंस अनिवार्य है, फलस्वरूप सामूहिक ध्वंस अशुभम्भायी हो जायेगा।" सांस्कृतिक दृष्टिभंगि के प्रसार के लिए उन्होंने कहा है—“भारत बाहरा संसार को छोड़कर चल नहीं सकता, परंतु अब तक निर्वोध की तरह हमने सोचा था कि वैसा हो सकता है। हमारे सहस्र वर्षों का दामन उस बुद्धिहीनता का दंडस्वरूप है। इस दंड का भोग हमने किया है। आगे वैसा न करना पड़े। भारतवासी भारत के बाहर न जायेगा ऐसी मूढ़ धारणा अत्यन्त शालकपन है। तुमलोग जितना ही भारत के बाहर जाकर पृथ्वा की जातियों के साथ मिलोगे उतना ही तुम्हारे देश का कल्याण होगा। भारत का उन्नति के लिए अनेक विधियों में से एक यह भी है कि हमारी उक्त धारणा है कि हम पृथ्वा की अन्य जातियों से श्रेष्ठ है। याद रखो हर एक जाति से हमें शिक्षा लेने योग्य अनेक महत्त्वपूर्ण विषय हैं। इस कारण हमें सभी जातियों से उत्तमोत्तम गुणों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदा तैयार रहना चाहिये। हमारे श्रेष्ठ विधानज्ञाना मनु ने कहा है—‘उत्तम गुण ज्ञानहीन व्यक्ति से भी प्राप्त करना चाहिये।’ अतः

गुरुभाइयों के साथ उन मयरी आलोचना होती थी। किन्तु श्रीरामकृष्ण की निन्दाभाण्य की मन्त्रिय परने के लिए उन्हें बड़े बर्ष लगे थे 'और अनेक मन्त्रियों दया मन्त्रियों का सामना करना पडा था ।'...

उस समय दो निररीत भायों का इन्द्र स्वामी विवेकानन्द के अन्तर को आलोडित कर रहा था। एक था, भगवान लाभ की प्रवृत्तिगत प्रजल इच्छा— पाथिय मय कुलु त्याग देकर आत्मानन्द में डूबा रहना। दूसरा था 'जगदिनाय कर्म'—जिस विशेष कार्य के लिए श्रीरामकृष्ण उन्हें अपने पार्षद रूप से लाये थे। यद्यपि अन्नी मुक्ति की बात छोडकर श्रीरामकृष्ण के आशापालन के लिए वे प्रतिज्ञारू थे, तथापि सचेतन भाव से न होने पर भी, उनके अचचेतन

मनु के यथाथं वंशधरों की तरह हम उनके निर्देश के अनुसार इहलौकिक तथा पारलौकिक विषयों में प्रत्येक जाने के योग्य शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करने को तैयार रहेंगे।"

भारतीय सस्कृति के प्रचार के महत्त्व के सम्बन्ध में उनका निर्देश है, "हमारी जाति की प्रागशक्ति को उद्बुद्ध तथा तेजोदीप्त करने का एकमात्र उपाय है भारतीय भावधारा के माध्यम से पृथ्वी पर विजय।" इस प्रसंग में हमें भी भूलने से काम न चलेगा कि भारतीय आध्यात्मिकता के द्वारा संसार की विजय करना, इन शक्तियों से मैं जीवनप्रद तत्त्वों का प्रचार समझता हूँ। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी पाश्चात्य देशवासियों के हाथ में अपने की मँपकर इस देश के निवासियों उनके चरणों के पाय बैठकर धर्म मँगवा चाहेंगे उसदिन अच.पतित भारतवासियों का जातीय वैशिष्ट्य सदा के लिए लुप्त हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि इस धर्म के अनुशीलन और वेदात के व्यापक प्रचार के द्वारा यह देश और पाश्चात्य भूखंड दोनों ही प्रचुर लाभवान् होंगे।"

स्वामी जी अपने जीवन में इस कार्य की शुभ सूचना कर गये हैं।

मन में भगवान् लाभ की आकांक्षा उनको कम व्याकुल नहा करती थी। इसलिए देखा जाता है, स्वामी विवेकानन्द ने जगत् के कोलाहल से दूर—हिमालय की नीरवता में अपने को डुबो रखने के लिए बार बार चेष्टा की थी, किन्तु श्रीरामकृष्ण की अदृश्य शक्ति उनको निर्मम भाव से रींचकर नाचे उतार लाती थी। जितनी बार वह आत्मानुभूति के लिए हिमालय के सुनसान जंगलों में गये उतनी ही बार उन्हें कठिन रोग से आक्रान्त होकर या किसी दूसरे कारण से उतर आना पड़ा था। उसे हम उनका परिनाजक जीवन की अनेक घटनाओं के भीतर देखेंगे।*

मराहनागर मठ में लोट आने पर उनकी मानसिक अवस्था का पूर्ण चित्र उनके जुलाई ४, १८८६ के पत्र में मिलता है—“ईश्वर के मंगल हस्त पर से मेरा विश्वास नहीं गया और जाने का भी नहा—शास्त्रों पर से भी मेरा विश्वास नहीं हटा, परन्तु भगवान् की इच्छा से गत पाँच सात वर्षों का मेरा जीवन निरन्तर विविध प्रकार की विघ्न प्राधाओं के साथ संग्राम से परिपूर्ण रहा। मैंने आदर्श शास्त्र पाया है, आदर्श मनुष्य को अपने नेत्रों से देखा है परन्तु पूर्ण रूप से स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यही कष्ट है। विशेषतया क्लृप्त के निकट रहने से कुछ होने का उपाय भी नहा है। (पारिवारिक) दुर्बस्था देखकर रजोगुण की प्रबलता के कारण ग्रहकार के विकार स्वरूप कार्यकारी वासना का उदय होता था। उस समय मन में भीषण सघर्ष था।”

श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्रनाथ को भुलावा दिया था। उनके विचार-जगत में आमूल परिवर्तन लाने के लिए उन्हें शारीरिक, मानसिक तथा सासारिक दुःखकष्टों के अनुभव के भीतर से लाने का विशेष प्रयोजन था। श्रीरामकृष्ण ने ही विश्वप्रेमी विवेकानन्द को गठित किया था।*

* उस घटना के सम्बन्ध में आगे चलकर आश्वरहिंद ने ‘कर्मयोगिन्’ पत्रिका में १९०६ ई० में लिखा था—“जो पूर्ण युगप्रवर्तक तथा अतीत के अवतारों के समष्टि रूप थे, उन्होंने भारत को नहीं देखा था उस सम्बन्ध में

रामोत्री शक्ति के माँ सिद्ध थे। उनके अन्त में एक जापन पुस्तक लिखी थी। निजिन्जा के माँ उनमें प्रबल पृष्ठा थी। भारत के भारतीय जीवन में वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए यह कर्मसिद्धि का ही कार्य करने में। इस कारण भारत के माँ उनका नाम था—“मामे पहले शक्तियाली बनो, पाँचप प्राप्त करो।”

रामोत्री बंगाल में गुप्तवर्गों का उसी भाव में गठित करने के लिए माँ हुए। प्यान भजन के साथ संन्यासक कार्य और व्याख्या का मिलन करके उन्होंने नये संन्यासोपदेश की सृष्टि की थी।

स्वामी विवेकानन्द अन्तर के एकान्त प्रदेश में प्रियेक की पृथार गुण पाते थे। वे जान गये थे कि विश्व को दिला डालने वाला सिद्ध करने उनसे प्रतीक्षा कर रहा है। उनके विचार के भीतर भावित होते थे—नरगुण का उन्मादना, पाश्चात्य संस्था का नरप्रामो बुभक्षा और उनके पल्लव्य रूप दुःख-वेदना, चारों ओर से उद्विग्न पीडित मानवता का मूक आवेदन, और भारत के अनीत अन्वुदय तथा भविष्य का समुन्धान और शक्ति का समारोह। यह पुनरुत्थान श्रीरामकृष्ण को केन्द्र करके होगा। भारत को सर्वजनोप कल्याण के लिए जीवित रहना होगा। क्योंकि समस्त विश्व की आध्यात्मिक भाग्यभाग को पुनरुद्दीप्ति करने के साथ-साथ भारत का कल्याण निजहित है। भारत को विश्व के लिए ही जीवित रहना होगा, परन्तु वह किस भंग से संप्रति होगा उसे वे उस समय भी पूरी तरह नहीं जान पाये थे। ईश्वर के निर्देश के लिए यह प्रतीक्षा करने लगे।

कुछ नहीं कहा—उस बात पर हम विश्वास नहीं करते। “वे भविष्य भारत के प्रतिनिधि का अपने सामने बैठाकर गठित कर गये हैं। वे भविष्य भारत के प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानन्द। स्वामी विवेकानन्द का स्वदेश-प्रेम उनके पूज्यपाद गुरुदेव का ही दान था। श्रीरामकृष्ण जानते थे कि उनके भीतर जो शक्ति-संचार हम करते जा रहे हैं समय पाकर उस शक्ति की उज्ज्वल प्रकाश से समस्त देश भरकर सूर्यकिरणजाल में आवृत होगा।”

फिर स्वामीजी कुछ दिनों के लिए वैद्यनाथ, गाजीपुर, काशी, प्रयाग आदि स्थानों के दर्शन के लिए निकल पड़े। किन्तु उन्हें पग पग पर बाधा-विघ्नों का सामना करना पड़ा। कोई एक अशांत शक्ति मानो उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गयी। गाजीपुर रहते समय भक्तप्रवर सुरेन्द्रनाथ मित्र के कठिन रोग का समाचार पाकर वे कलकत्ते लौटने के पहले काशी आये और वहाँ प्रमदादास मित्र के साथ रहते समय श्रीठाकुर के परमभक्त बलराम बाबू की कठिन बीमारी की खबर पाकर वे अविलंब कलकत्ते लौट आये। बलराम बाबू की बीमारी की खबर से स्वामीजी को विशेष कातर देखकर प्रमदा बाबू ने उनसे पूछा—“आप सन्यासी हैं। क्या आपको ऐसा शोकाकुल होना उचित है?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया—“आप ऐसा कहते हैं? क्या मैं सन्यासी हुआ इसलिए हृदय को भी रों बँटा? यथार्थ सन्यासी का हृदय साधारण मनुष्य के हृदय की अपेक्षा और भी अधिक कोमल होना चाहिये। हजार हो, हम मनुष्य ही तो हैं, उसके सिवाय वे तो मेरे गुरुभाई हैं। हमने एक गुरु के चरणों के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त की है। जो सन्यास हृदय को पत्थर बनाने का उपदेश देता है, उस सन्यास को मैं पसन्द नहीं करता।” सन्यासी का हृदय तो कुसुम से भी कोमल है।

स्वामीजी तुरन्त कलकत्ते लौट आये। महायात्रा के लिए प्रसूत बलराम बाबू स्वामीजी को पाकर मृत्यु-यन्त्रणा भूल गये। वह श्रीरामकृष्ण देव की चिन्ता में डूब गये। उनका चित्त एक अनिर्वचनीय आनन्द से भर गया। वह स्वामीजी को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि श्रीठाकुर और स्वामीजी अभिन्न हैं। श्रीरामकृष्ण का नाम जपते हुए बलराम बाबू का १३ मई, १८६० ईस्वी में देहान्त हो गया। इसके ७ दिन बाद मई २०, १८६० ईस्वी को सुरेन्द्रनाथ मित्र भी श्रीगुरुपद में मिलित हो गये।

सुरेन्द्रनाथ, युगावतार श्रीरामकृष्ण ने अनन्यतम पोषक थे। इनको यत्र मानकर ही बराहनगर मठ स्थापित हुआ था। और प्रधानतया इन्हीं की

आश्रमिक गद्दादत्त से मठ का स्वर्ण चालना था। सुरेन्द्रनाथ की बीमारी के समय से ही मठनियमितियों का जीवन बहुत बुरे से चल रहा था। एष के बाद दूसरे विशिष्ट भक्तों के देहात्याग से मठ की अवस्था तब शोचनीय हो गयी थी।

परन्तु स्वामीजी किसी वितति से दार गाने वाले मनुष्य नहीं थे। अनेक प्रकार के प्रयत्न करके मठ की आर्थिक चरम दयितता की समस्या को अंशतः दूर किया। उस भीषण भनाभाव के समय संन्यासियों के हृदय में वैराग्य और तपस्या का भाव और भी तीव्र हुआ। भीमशान् के ऊपर निर्भरता से उनका चित्त परित्यक्त था। एषदिन मठने संकल्प किया—आज कोई भिक्षा में न जायेगा। तिनके नाम से पर-गृहभी छोड़ दी है, हम देखेंगे कि ये गाने को देते हैं या नहीं। भंगर से दग्गाजा घन्ट करके सभी ध्यान में बैठ गये। संध्या तक निरन्तर ध्यान चलना रहा, उसके बाद कीर्तन प्रारम्भ हुआ। कीर्तन के भावावेश में रात तक तांडव नृत्य चला। सभी उपवर्ती थे, परन्तु भगवदानन्द ने किमोर।

गहरी रात में किसी ने बाहर से आपर दरवाजे का कुंडा गड़गड़ाया। दरवाजा खोलने पर दिखाई पड़ा कि गोपाल जी के मन्दिर से प्रचुर प्रसाद आया है। स्वामीजी ने आनन्द से उत्कृष्ट होकर रामकृष्णानन्द से कहा—“ले, थोटापुर का भोग लगा।” भोग निवेदन करके सन्ने आनन्द ने भगवान् की दया की आलोचना करते हुए प्रसाद ग्याया। केवल एक दिन ही नहीं अनेक दिन ऐसा हुआ। ये ध्यान, जप, मजन, कीर्तन तथा शास्त्रालोचना में तन्मय रहने, भिक्षा में नहीं निरलते थे। किन्तु उन्हें एक दिन भी श्रमुक्त न रहना पड़ा। किसी दिन देवालय से, किसी दिन अयाचित भाव से किसी भक्त के घर में उनके लिए खाद्य पदार्थ आ जाते थे। इससे उनका विश्वास तथा भगवान् के ऊपर निर्भरता और भी बढ़ गयी। सुरेन्द्रनाथ और बलराम बाबू दिवंगत हो गये तो क्या हुआ? यदि श्रीठाकुर की दृष्टि से मठ स्थापित हुआ तो वह रहेगा। हुआ भी वैसा ही। श्रीस्वामीजी की दृष्टता से मठ का

स्थायित्व क्रमशः दृढ़ भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित हुआ । आशा और आनन्द से सयका चित्त भर उठा ।”

दस

हिमालय की पुकार ने स्वामीजी को व्याकुल कर दिया था । अन्न देवल तीर्थभ्रमण की इच्छा ही नहीं थी । वह अपने को मानव-समाज से विच्छिन्न कर, सासारिक सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त होकर हिमालय की निर्जनता के भीतर आत्मानन्द में डूबे रहना चाहते थे । उन्हें ऐसा भी अनुभव हुआ कि अन्तर में एक प्रचंड शक्ति सक्रिय हो उठी है । मठ-त्याग के पूर्व उन्होंने संन्यासी भाइयों से कहा था—“स्पर्श मात्र से लोगों के चित्त को बदल डालने की शक्ति त्रिना प्राप्त किये अन्न मैं नहीं लौटूँगा ।”

श्रीरामकृष्ण की पुण्यस्मृति के द्वारा पवित्र राहनगर छोड़ कर वह अनिर्दिष्ट काल के लिए निकल पड़े । किन्तु इस दीर्घ यात्रा के पूर्व वह माता श्रीशारदा देवी का आशीर्वाद लेने गये—बेलुड ग्राम के अन्तर्गत घुपूडि नामक

* श्रीरामकृष्ण-भक्त-संघ के निकट वह 'श्रीमों' या केवल मों नाम से परिचित हैं । स्वामीजी श्रीमों की, श्रीठाकुर की तरह भक्ति और श्रद्धा करते थे । उस श्रद्धा के भीतर और भी अधिक गंभीरता थी । वह केवल गुरुपत्नी ही नहीं थीं । जिस प्रकार श्रीरामकृष्ण नरदेह में भगवान् थे, उसी प्रकार श्रीमों भी नारीदेह में भगवती थीं । स्वामीजी श्रीमों के आशीर्वाद को अधिक महत्त्व देते थे । अमेरिका से १८९४ ई० में उन्होंने अपने गुरुभाई स्वामी शिवाचानन्द को लिखा था—“श्रीश्रीमाता जी क्या वस्तु हैं अभी तक मैं समझ नहीं सका । अभी तक तुमलोग भी नहीं समझ सके । क्रमशः समझ सकोगे । भाई

स्थान में। श्रीमों तरंग्या और निजंन बाग के लिए वहाँ गई रही थी।

प्रणाम करके स्वामीजी ने कहा—“माँ मैं तीर्थयात्रा के लिए हिमालय जा रहा हूँ। माँ, जब तक मैं आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित न होऊँ, तब तक मैं नहीं लौटूँगा।”

श्रीमाँ ने कहा—“बेटा, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सिद्ध-काम होकर लौट आओ। तुम्हारे भीतर ही तो श्रीठाकुर निजाम कर रहे हैं।”

श्रीमों का आशीर्वाद सिर पर धारण कर श्रीमों बल से उलानू होकर श्रीगामीजी बराहनगर के मठ से निकल आये। हिमालय और त्रिपुत के पथ-तथा घाटी के सम्बन्ध में अभिज्ञ गंगाधर (स्वामी श्रवणानन्द) उनके पथ प्रदर्शक रूप से साथ ही चल रहे थे। ‘स्वामीजी निकल पड़े हैं—छमरजीवन के आस्वादन तथा अन्यतः को अन्तः में प्रश्रयित करने के लिए। सारे भारत का इस तीर्थयात्रा के भीतर ही मानो स्वामी विवेकानन्द को नये जन्म का

साहस्य, सुरा मत मानना। तुमलोगों में कोई भी अब तक माँ को नहीं समझ सका है। माँ की कृपा मेरे मामने पिता की कृपा से लाख गुना बढ़ा है। भाई साहस्य, मुझे माफ़ करना। दो मुली बातें मैंने कह डाली। मैं उस माँ की ओर कुछ अधिक पक्षपाती हूँ। भाई तारक, अमेरिका आने के पहले आशीर्वाद देने के लिए मैंने श्रीमों को एक पत्र लिखा था। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और चट से मैं समुद्र पार आ गया। यही समझ लो।

“बाबूगाम की माँ को वृद्धि में बुद्धि की हानि हुई है। वह जीवित दुर्गा को छोड़कर मिट्टी की दुर्गा पूजा करने लगी है। भैया, विधाम बड़ा धन है। जीवित दुर्गा की पूजा दिये जाऊँगा तो मेरा नाम।” स्वामी प्रेमनन्द की माता ने प्रतिमा में दुर्गापूजा का आयोजन करके श्रीश्रीमों को उस पूजा में उपस्थित होने के लिए हुगली जिले के श्रीटिपुर ग्राम में निमंत्रण दिया था—उस घटना का उल्लेख कर स्वामीजी ने उस चिट्ठी में स्वामी शिवानन्द को वह बात लिखा थी।

लाम हुआ। भारत के परित्र धूलिकणों के भीतर से उत्पन्न इस स्वामी विवेकानन्द को ही भारतवासियों ने पाया था और विश्ववासियों ने वरण कर लिया था।

पहले भागलपुर, बैदनाय और काशी गये। वह तरुण भास्कर कहीं भी आत्मगोपन नहीं कर सके। जहाँ जाते वहाँ सर्वत्र ही प्रगट हो पड़ते थे। जिसने क्षण भर के लिए भी उनके साथ बात का है वही उनके भातर की महाशक्ति का परिचय पाकर मुग्ध हुआ है। वह केवल कौपीन परिहित, मुद्रित-मस्तक धारण ही नहीं थे, बल्कि वह थे भस्माच्छादित वृद्धि। जो प्रतिभा का अनल उनके नेत्रों में जलता था उसे वह किसी तरह छिपा नहीं सकते थे।”

काशी में प्रमदादास मित्र महाशय ने स्वामीजी को साठ ग्रहण कर लिया। पांडित्य, शास्त्रज्ञान और पदमर्यादा से वह समग्र उत्तर प्रदेश में एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। प्रमदादास के साथ शास्त्रीय आलोचना में स्वामी जी विशेष आनन्दित हुए। अन्तर की शक्ति की उत्तेजना से एकदिन एक कठोर उक्ति स्वामीजी के मुत्त से निम्नी थी “मैं जाता हूँ। किन्तु जितने दिनों तक समाज के ऊपर भ्रम की तरह पट न पड़ सक्ती, जितने दिनों तक समाज को अनुगत भृत्य की तरह अनुसरण न करा सक्ती उतने दिनों तक मैं नहा लौटूँगा।”—यह

ॐ स्वामी विवेकानन्द के प्रति श्रीअरविन्द ने श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा था—“शक्तिमान् पुरुष कहने योग्य यदि कोई है, तो वह स्वामी विवेकानन्द है। विवेकानन्द पुरुष-सिंह थे। हमलोग अनुभव करते हैं, स्वामी विवेकानन्द की शक्ति तथा प्रभाव प्रचंड भाव से कार्य कर रहा है।” (उनके जीवन के) जो कुछ महत् सिद्ध-सदृश वीर्य-सम्पन्न अपि च कमनाय स्वतः स्मृत अनुभव लब्ध और उज्जावक थे—वे सब भारत के आत्मा में प्रविष्ट हुए हैं। हम कहते हैं—वह देखो स्वामी विवेकानन्द भारत-माता और उनके सन्तानों के अन्तरात्मा में अभी भी निवास कर रहे हैं।”—(बंगला मासिक) इदुबोधन—१३६५ की चैत संख्या।

स्वामीजी की टाँभिफ उणि नहीं थी। उनके भीतर जो श्रृष्टि का निदान था, उन्हीं की यह कल्याणवाणी थी।

अपेक्षा होकर गंगाधर के साथ वे हिमालय की श्रृंखला चलने लगे—काठ गोटाम से नैनीताल और अलमोड़ा के गमने में। साथ एक पैसा भी नहीं था। वहाँ भोजन, वहाँ रात्रियापन, किसी का टिकाना नहीं था। दोनों असीम के साहाय्य पर अग्रसर होते जा रहे थे। तीन-चार दिन चलने के बाद क्लान्त होकर स्वामीजी ने एक बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। पास ही वेगवती पर्यन्त नदी बहती जा रही थी। नदी के जल में स्नानकर स्वामीजी उस वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गये। वह गर्भर ध्यान में मग्न हो गये। ध्यान मग्न हो जाने पर उन्होंने कहा—“गंगाधर, आज इस वृक्ष के नीचे मेरे जीवन का एक अमूल्य क्षण उपस्थित हुआ है। उससे एक बड़ा समस्या का समाधान हो गया है।”

उन्होंने और कुछ नहीं कहा। किन्तु उनके सुगमसङ्कल पर अनुपम स्वर्गाय आभा तथा ब्रह्मानन्द का ज्योति भन्नक रही था। अग्रविद्वान्द ने बाद में स्वामीजी का नोटबुक खोलकर देखा था, उसमें लिखा है—“मैंने आज लुद्ध ब्रह्मांड और विराट् ब्रह्मांड का एकात्मकता का अनुभव किया है। ब्रह्मांड में जो कुछ है समा इस लुद्ध शरीर के भीतर विद्यमान हैं। मैंने देखा प्रत्येक परमाणु के भीतर विरव ब्रह्मांड विद्यमान है।”

⊗ स्वामीजी के नाट्यक में उस अनुभूति के प्रसंग में और भी जो कुछ लिखा था उसका अनुवाद इस प्रकार है—“आदि में शब्द (शब्दब्रह्म या नाद) मात्र था। धुद्ध ब्रह्मांड (microcosm) और विराट् ब्रह्मांड (macrocosm) एक ही नियम से रचित हैं। इस शरीर में जिस प्रकार ब्यष्टि जीवात्मा आच्छादित है उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत् में जड़ प्रकृति के द्वारा समष्टि आत्मा (हिरण्यगर्भ) आच्छादित है। शिव शिवा को आलिंगन किये हुए है, यह केवल कल्पना मात्र ही नहीं है। शब्द और तत्प्रतिपाद्य अर्थ में

स्वामी विवेकानन्द थे जीवन में इस ब्रह्मज्ञान का प्रयोजन था। सभी ब्रह्म का प्रकाश ईश्वर का अंश है—इस अनुभूति में प्रतिष्ठित होकर ही वे सत्ता के अग्रणीत नरनारियों की शिवज्ञान से सेवा कर सके थे और कर सके थे—

“बहुरूपे सम्मुखे तोमार छाडि पोया गुँजिदो ईश्वर
जंवे प्रेम करे जेइ जन, सेइ जन सेरिछे ईश्वर ॥”*

प्राणीमात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उनकी ब्रह्मदृष्टि फेरल मनुष्य में ही सीमित नहा थी। उनकी कल्याण सभी जोया के प्रति थी। इसी कारण उन्होंने ‘जीव प्रेम’ का मन मुनाया था।

अलमोडे के रास्ते में एक स्थान पर वे भूग-प्यास से मूर्च्छित होकर रास्ते के एक ओर गिर पडे। स्वामी अखण्डानन्द भयभीत और निरुत्साह थे। वे दौटकर जल की खोज में निकल गये। दैवयोग से एक मुसलमान फकीर उसी रास्ते से जा रहे थे। स्वामीजी का मूर्च्छा का कारण जानकर पास के करिस्थान के निकट स्थित अपनी भोजनी से जल्दी जाकर एक लोरा लाकर उन्हें खाने को दिया। उसी से उस दिन स्वामीजी को जीवन-रक्षा हुई थी। उस घटना का उल्लेख कर उन्होंने एक समय कहा था—“उस आदमी ने सचमुच ही उस दिन मेरे प्राण बचाये थे। भूख से इतना कातर मैं और कभी नहीं हुआ था।”

अभेद सम्बन्ध है। यही सम्बन्ध जीवात्मा और परमात्मा के भीतर अवस्थित है। तबत एक ही वस्तु में केवल बुद्धि के भेद से पार्थक्य अनुभूत होता है। शब्द के बिना विचार करना असम्भव है। अतः आदि में केवल शब्द मात्र ही था, यह सत्य है। एक ही परमात्मा की इस प्रकार दो भावों में अनुभूति अनादि काल से वर्तमान है। इस कारण हम लोग जो कुछ अनुभव करते हैं वह अनादि साकार और नित्य निराकार का ही मिलित ज्ञान है।”

* अर्थात्—ईश्वर तुम्हारे सामने अनेक रूपों में विराजमान हैं। उन्हें छोड़कर तुम कहीं ईश्वर की खोज कर रहे हो? जीवों से जो प्रेम करता है यथाथ में वही ईश्वर की सेवा कर रहा है।

हिमालयध्रमण्य का प्रथम अंश स्वामीजी के लिए अत्यधिक सन्तोषप्रद हुआ था। दीर्घ पथपरिधम और अनाहार के भीतर भी चिरतुषार-मण्डित अध्रभेदो हिमालय का शान्त भावगाम्भीर्य उनके चित्त में अपूर्व आनन्द और शान्ति देता था।

अनमोडे के पथ यात्री इत्यादि स्वामी अन्वदानन्द की श्रुत थे। अन्वदानन्द के उद्यानभवन में साधु सन्तों के लिए उदार प्रवन्ध था। दोनों ही वहाँ जाकर टिक गये। सारदानन्द और कृपानन्द पहले से ही अन्वदानन्द में थे। समाचार पानर व दोनों भी आ पहुँचे।

बद्रासाटुल धरिया अन्वदानन्द में एक त्रिशिष्ट व्यक्ति थे। बड़े माल पहले स्वामी शिवानन्द से उनका आलाप परिचय हुआ था। वह श्रीरामकृष्ण के प्रति विशेष श्रद्धासम्पन्न थे। स्वामीजी का आगमन समाचार सुनकर उनको वे अपने घर ले जाने के लिए आये। सारदानन्द और कृपानन्द भी उनके मन्त्रान में रहकर भजन साधन किया करते थे। स्वामीजी की भी वहाँ जाना पड़ा। चारों गुरुभाई एतमाथ साधन भजन तथा शास्त्रालोचना में कुछ दिन वहाँ आनन्द से रितार रहे थे। इतने में एतमाथ बलकत्ते में स्वामीजी की छोटी बहिन की आत्महत्या का समाचार तार से आया। वे बाणभिक्षु पत्नी की तरह छुटपटने लगे। उसके बाद चिह्नी से बहिन को शोचनीय मृत्यु का निम्नारित समाचार जानकर स्वामीजी से दुःख की सीमा न रहा।

माना उन्हें एकदम उन्माद हो गया। छोटी बहिन की मृत्यु के कारण ही नहीं बल्कि उस प्यारी बहिन का जीवन निष्टुर हिन्दू समाज की बेटी पर बलि चढ़ाया गया था। बहिन की शोकजनक मृत्यु का विषय सोचकर उनका मन हिन्दू समाज व विरुद्ध विद्रोही हो उठा। हिन्दू धर्मियों के दुर्भाग्य की बात याद आयी। आह! वे कितनी असहाय हैं। सन प्रसार के अधिकारी से वचित, निपीटित दलित हैं। उनका जीवन में कोई उच्चावृत्ता नहीं है—केवल सन्तान पोषण क यंत्र मात्र है। साथ साथ देश-पर्यटन के समय दरिद्र पददलित तथाकथित निम्नश्रेणी की दुर्दशा के जो चित्र उन्होंने देखे हैं वे दृश्य भी

उनके मन में भौंकने लगे। और भी संकटों प्रकार की समस्याएँ उनके चित्त में उदित हुईं। मानो वे एकदम पागल हो गये। निर्लज्ज द्रष्टा की तरह देगना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। ये प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। समाधिन्ध

● भारत में नारी जाति की उन्नति जातीय जीवन की उन्नति के साथ घात-घात भाव से जड़ित है। उस विषय में स्वामीजी ने विभिन्न स्थानों में आलोचना की है। “...क्या तुम अपनी स्त्रीजाति की अवस्था की उन्नति पर मरने हो? तभी तुम्हारे कल्याण की आशा की जा सकती है। जननी लोग उसत हों तो उनकी योग्य सन्तानों की महती कीर्ति देश का मुख उज्ज्वल कर सकेगी और तभी देश में सस्कृति, पराक्रम, ज्ञान और भक्ति का पुनरुत्थान होगा। मनु ने कहा है—‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता.’— नारी जहाँ पूजित होती है, वहाँ देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और जहाँ उसका व्यतिक्रम होता है, वहाँ मनुष्य के सब कर्म और चेष्टाएँ निष्फल हो जाती हैं। नारी के प्रति न्याय्य सम्मान देकर ही मय जातियाँ ऊँची हुई हैं। तुम्हारी जाति का इस प्रकार जो अवनति हुई है उसका प्रधान कारण यह है कि तुम लोगों ने शक्ति की इन जीवित मूर्तियों को यथार्थ मर्यादा नहीं दी है। पुरुष ने अनेक धर्मशास्त्रा को लिखकर स्त्रियों को विधि-निषेधों के कठोर बन्धनों से बाँधकर केवल उन्हें सन्तानप्रसव का यन्त्र रूप बना रखा है। वे नितान्त असहाय और परमुत्तापेक्षा हैं।

“वैदिक या औपनिषदिक युगों में दिखायी पड़ता है कि मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि पुण्यवती स्त्रियों ने ब्रह्मणादिना होकर ऋषियों का स्थान प्राप्त कर लिया था। प्राचीन समय में स्त्रियों को ज्ञान-लाभ का अधिकार था। वर्तमान युग में वे उस अधिकार से वंचित क्यों होंगी?

“अवनति के युग में जब पुरोहित लोगों ने ब्राह्मणेतर वर्णों को वेदपाठ का अनधिकार कर दिया उस समय उन्होंने स्त्रियों को भी सब प्रकार के अधिकारों से वंचित किया। अग्निहोत्र का तरह वैदिक अन्यान्य कर्मों में भी गृहस्थ को सहस्रभिष्णु का प्रयोजन था। परन्तु वैदिक युग में प्रचलित

होकर रहने का चिन्ता मानो उस समय के लिए दब गयी—उनके मन के एक एतान्त कोने में ।

स्त्रीजाति की उन्नति न होने से जाति का अम्युत्थान अशक्य है । इसी कारण तो शास्तादेवी की श्रीरामकृष्ण देव ने पूजा की थी, भैरवी ब्राह्मणी को गुरु रूप से प्रदण किया था और वर्तमान युग के कल्याण के लिए उनके मातृ-मान का प्रचार था ।

अलमोड़े में उनका मन नहीं लगा । ग्लास्टर घर के लोगों को उनका पता मिल गया था । वह वहाँ से निकल पड़े । गड़वाल के रास्ते चलने लगे । साथ में तीन गुरुमादे थे । कर्णप्रयाग छोड़कर आगे बढ़ गये । ऐसे समय एक पहाड़ में अगंठानन्द एकाग्र अस्वस्थ हो गये—वहाँ तीन दिन रुकना पडा । उनके थोडा आराम होते ही सब लोग पथ की पुनार से आगे के लिए चल पड़े । उस साल सारे पहाडी प्रदेश में अकाल पडा था । पहाडी लोगों ने पेड़ को जड़, पत्ती खाना आरम्भ कर दिया था । सरकार ने यात्रियों के लिए यात्रापथ बन्द कर दिया । स्वामीजी वेदार-चद्री के दर्शन की आशा छोड़कर रुद्रप्रयाग की ओर चल पडे । चारों ओर अनिर्वचनीय सौन्दर्य

शास्त्रीग्राम शिला आदि गृहदेवताओं को स्पर्श करने का अधिकार भी स्त्रियों को नहीं था । आर्य और सेमेटिक जाति की दृष्टि में नारी का आदर्श सम्पूर्णतया निपरीत है । सेमेटिक मत में नारी का साहचर्य ईश्वरभक्ति के लिए हानिकारक है । इस कारण किम्बो प्रसार के धर्मानुष्ठान में नारी का कोई अधिकार नहीं है । आर्य मत में स्त्री को छोड़कर पुरुषों का कोई भी धर्मानुष्ठान पूर्यांग नहीं होता । पत्नी जिस प्रकार पुरुष होने से उड़ नहीं सकता उसी प्रकार स्त्री को छोड़कर कोई भी जाति उठ नहीं सकती—कोई भी समाज उन्नत नहीं हो सकता । दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग सुप्रभ्य थे । उनमें भी नारी का स्थान उन्नत था ।”

सम्भार तथा विशाल सन्धता थी। बीच-बीच में गिरि-निर्मरिणी का कल-हास्य मधुर संगीत की तरह बहता आ रहा था। पिरतुगारमडित गिरिशृंग और हिमालय का अनुपम रूप-वैभव स्वामीजी के बाल्य का स्वप्न, जीवन का मुग्धविलास था। वे विराट के ध्यान में मग्न हो जाते थे।...

रुद्रप्रयाग के बाद ही जाड़ा देकर स्वामीजी को ज्वर आ गया। अग्रण्डानन्दजी भी बीमार पड़े। अगत्या एक धर्मशाला में सजने आश्रय लिया। ईश्वरम से सरकारी सडर अमीन ने निकट में ही तौंधू डाला था। सारदानन्दजी ने स्वामीजी की अस्वस्थता की बात कहते ही अमीन ने कुछ बैद्यक औषधियाँ दीं। उससे दोनों का ज्वर बन्द हो गया। सडर अमीन स्वामी लोग से वार्तालाप कर विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने डण्डी से उनको अलकानन्दा के तीर पर श्रीनगर में भेज दिया। कुछ स्वस्थ होने पर सत्र लोग ध्यान-भजन में डूब गये। अरकाश के समय उपनिषदों का पाठ तथा आलोचना चलती थी।

कुछ दिनों के अनन्तर स्वामीजी गुरुभाइयों को लेकर देहरी की ओर चल दिये। पहाड़ी प्रदेशों में दुर्भिक्ष पैला हुआ था। कहीं भी भिक्षा मिलना कठिन हो गया। अनाहार से मृतप्राय अवस्था में सत्र लोग धीरे-धीरे गढ़वाल की राजधानी देहरी पहुँचे। एक अनुकूल कुटिया में सत्र लोग ठहर गये। थोडा बहुत जो कुछ भिक्षान्न मिलता था उसीसे स्वामीजी तृप्त रहकर निःसगता के आनन्द में दिनरात डूबे रहते थे। कमी तो वह वेदान्त और आर्य ऋषियों के जीवन की आलोचना करते थे। यह कहते थे—“हमें आर्य ऋषि बनना होगा, ऋषित्व की पदवी पर आरूढ होना होगा।”

पटनाचक्र से राज्य के दीवान रघुनाथ भट्टाचार्य महाशय के साथ स्वामीजी का परिचय हुआ। वह पंडितप्रवर हरप्रसाद शास्त्री के बडे भाई थे। परिचय क्रमशः घनिष्ठ मित्रता में परिणत हो गया। उनके गम्भीर पाण्डित्य, शास्त्रानुभूति, त्याग और वैराग्य ने दीवानजी को विशेष रूप से प्रभावित कर दिया। उन्होंने देखा कि यह साधारण साधु की तरह नहीं है।

उन्होंने दौष्य से गङ्गा और भिलांगना के संगमस्थल गरीशप्रयाग में इनके साधनभजन की व्यवस्था कर देना चाहा। यात्रा का नव प्रवन्ध हो गया। इतने में स्वामी अण्णन्दानन्द फिर बीमार हो गये। देहरी के मिथिल सर्जन ने गौरी की द्वाती की परीक्षा करके बह दिया—“बाबाएडिन् हो गवा हे, पहाड़ में रहना बटापि उचित नहीं है। समतल प्रदेश में चिकित्सा पगनी होगी।”

गुरुभ्राता की प्राणरक्षा के लिए स्वामीजी हिमालय की निर्जनता का परित्याग कर मुभीरी और गजपुर होकर देहरादून चले आये। गजपुर के मार्ग में एकाएक स्वामी तुरीयानन्द के साथ भेंट हो गयी, वह भी स्वामीजी के साथ हो लिये। खुनाय भट्टाचार्य ने देहरादून के सविल सर्जन के नाम से एक परिचयपत्र लिख दिया। थोड़े वार्तालाप से ही मिथिल सर्जन स्वामीजी के मुर से धर्म, दर्शन और वाद्विल की व्याख्या सुनकर विशेष आनन्दित हुए।

मिथिल सर्जन की चिकित्सा से अण्णन्दानन्द जी के कुछ स्वस्थ होने के बाद उन्हें कृपानन्दजी के साथ इलाहाबाद के एक मित्र के भवान में भेजने का प्रवन्ध कर स्वामीजी अन्यान्य गुरुमाइयों के साथ श्रुपांवेश आये।

प्राचीनकाल में यह मुनि-श्रुपियों की तपस्या का स्थान था। हिमालय की तराई की घेरकर निर्जन धन था तथा परित्र गङ्गा की कलध्वनि सुनाई देती थी। भिक्षा के ऊपर निर्भर रहकर स्वामीजी के साथ वे सत्र तपस्या में डूब गये। अक्सर के समय ब्रह्मरूप, उपनिषद, गीता आदि शास्त्रों की आलोचना करते थे। रात जितनी गम्भीर होती थी ध्यान की गम्भीरता भी उतनी ही बढ़ जाती थी। स्वामीजी महान् आनन्द में मग्न हो जाते थे। परन्तु विधि की विदग्धना से थोड़े दिनों में स्वामीजी प्रणल ज्वर से आक्रान्त हो गये। कोई उपाय नहीं था। किसी प्रकार की श्रुपि या पथ्य का प्रवन्ध होना असम्भव था। गुरुभ्राता किर्कतव्यमूढ हो पडे। एकदिन ज्वर के प्रणल प्रकोप से स्वामीजी की चेतना लुप्त हो गयी। शरीर ठण्डा हो गया, नाडी

नहीं मिलती थी। अन्तिम समय उपस्थित समझकर गुरुभाई शोक से व्याकुल हो गये। स्वामीजी ही उनके चल तथा भरोसास्थल थे। श्रीठाकुर के अदर्शन के बाद उन्हीं का आश्रय लेकर सब लोग चल रहे थे। अनन्य मन से ये श्रीभगवान् के चरणों में स्वामीजी की प्राणभिक्षा माँगने लगे। ऐसे समय मानो देवप्रेरित होकर कुटिया के द्वार पर एक अज्ञात साधु आ उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी भोली में से एक श्लोपधि निकालकर उसे मधु के साथ घोंट लिया और उसे स्वामीजी को खाने के लिए दिया। किसी तरह वह श्लोपधि स्वामीजी के मुँह में डाल दी गयी। आश्चर्य है, थोड़े ही क्षणों में उनकी देह में प्रचुर पत्तीना होकर प्जर उतर गया। क्रमशः उन्होंने श्रौं सौली। उसके बाद उन्होंने क्षीण स्वर से कहा कि उस अचेत अवस्था में उन्हें एक अपूर्व अतीन्द्रिय अनुभूति हुई। उन्होंने जान लिया कि अभी उनकी मृत्यु नहीं होगी। उन्हें श्रीभगवान् के विशेष कार्यों का सम्पादन करना होगा। इसी कारण वह मृत्यु के मुप्त से लौट आये हैं। वह भविष्यवाणी सुनकर गुरुभाइयो को कुछ सान्त्वना मिली। वह भी धीरे-धीरे स्वस्थ हो गये। हृषीकेश की जलवायु उस समय बहुत अस्वास्थ्यकर थी। इस कारण स्वामीजी दुर्बल शरीर में ही हरिद्वार लाये गये। स्वामी ब्रह्मानन्द हरिद्वार के पास फनखल में तपस्या कर रहे थे। समाचार सुनकर वह भी आकर स्वामीजी से मिलित हुए। उस स्थान से स्वामीजी गुरुभाइया को लेकर सहारनपुर आये—पूर्वपरिचित वकील बकुवाबू के मकान में।

उस समय भी स्वामीजी का शरीर बहुत दुर्बल था। अखण्डानन्द जी इतने दिनों में मेरठ आकर कुछ स्वस्थ हो गये। उनके विशेष आग्रह से स्वामीजी गुरुभाइयों को मेरठ लाये। स्थानीय डाक्टर नैलोक्यनाथ घोष और यज्ञधर मुखोपाध्याय* ने स्वामीजी तथा उनके सधियों का सादर स्वागत किया।

मेरठ में सेठ का उगीचा मानो बराहनगर मठ में परिणत हुआ।

* ये बाद में 'भारत धर्म महामण्डल' के प्रतिष्ठाता स्वामी ज्ञानानन्द हुए थे।

ग्यारह

स्वामीजी अपने छः गुरुभाइयों (ब्रह्मानन्द, आर्यदानन्द, तुर्गीयानन्द, अर्यएडानन्द, अर्द्धतानन्द और कृपानन्द) को लेकर सेंट के बर्गार्चि में गृह रहे थे। स्थानीय अनेक विशिष्ट व्यक्ति धर्मालोचना मुनने के लिए प्रतिदिन उनके पास आने थे। वे जो निर्जनता और निःसंगता चाहते थे उनका प्रियमशः श्रमाय होने लगा। उस समय उनके भीतर एक विपुल आध्यात्मिक शक्ति का विकास देखाकर उनके गुरुभाइ विस्मित हुए। मानो यह शक्ति निर्गमन का मार्ग ढूँढ़ निकालना चाहती थी।

ध्यानभजन के अन्वेषण में वह गुरुभाइयों के साथ 'मृच्छकटिक' 'श्रमिष्ठानशकुन्तलम्' 'कुमार सम्भव' 'मिन्दूत' आदि सम्वृत ग्रन्थ की आलोचना करते थे और पुष्प का पाठ भी चलता था। स्थानीय वाचनालयाध्यक्ष के साथ अर्यएडानन्दजी का परिचय हो गया था। वे उस ग्रंथागार से स्वामीजी के लिए अनेक पुस्तक ला देते थे। उस समय स्वामीजी के हृदय में ज्ञानमूहा इतनी बढ़ गयी थी कि गृह पढ़ते थे।

स्वामी अर्यएडानन्द के हाथ में प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक सर जान लायक का ग्रन्थ देखकर उन्होंने बहुत प्रमत्न होकर पूछा "यह पुस्तक तुमने कहाँ पायी?"। "लाइब्रेरी से लाया हूँ"। "बहुत अच्छा किया है" कहकर उन्होंने उस पुस्तक को हाथ में ले लिया। दूसरे दिन उस पुस्तक को लाकर उन्होंने कहा—"इसे वापस देकर लायक की दूसरी पुस्तक हो तो लेते आना!"

अर्यएडानन्दजी रोज एक पुस्तक लाते थे। स्वामीजी उसे पढ़कर दूसरे दिन लाकर देते थे। इस तरह लायक की सभी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ डाला। लायक की एक पुस्तक रोज ले जाते और दूसरे दिन लाकर देते, देकर वाचनालयाध्यक्ष को कोतूहल हुआ। उन्होंने पूछा—"शत क्या है! आप रोज पुस्तक ले जाते और दूसरे दिन लाकर देते हैं। क्यों इतनी पुस्तकें लेते हैं?"

अर्यएडानन्दजी ने उत्साह के साथ उत्तर दिया "स्वामीजी के लिए पुस्तक लेता हूँ, वे पढ़ते हैं।"

अध्यक्ष ने कुछ व्यग करते हुए कहा “क्या यह भी सम्भव है ? एकदिन मैं हा लायक की एक पुस्तक पढ़ डालना !”

अखण्डानन्द के मुख से वैसी बात सुनकर स्वामीजी स्वयं अध्यक्ष से मिलने गये। दो एक बात हो जाने पर उन्होंने हँसते हुए कहा—“मैंने उन पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ डाला है। आप चाहें तो पृष्ठकर देस सकते हैं।”

अध्यक्ष को कौतूहल हुआ। वे विभिन्न ग्रन्था से स्वामीजी से प्रश्न करने लगे। प्रत्येक प्रश्न का यथार्थ उत्तर हो नहीं बल्कि लायक की भाषा तक स्वामीजी को उद्धृत करते देगकर अध्यक्ष महोदय दग हो गये। उनका चेहरा मलिन पड गया।

स्वामीजी ने कहा, “मैं लडकों की तरह शब्दों या पत्तिया पर नजर देकर नहीं पढता। एक एक अनुच्छेद एकसाथ पढ लेता हूँ। एक एक पृष्ठ के आरम्भ और अन्तिम पत्ति देखकर ही लेखक का वक्तव्य समझा जा सकता है। ”

तीन महीनो से अधिक समय स्वामीजी गुरुभाइयो के साथ मेरठ म थे। उस समय क भीतर गुरुभाइयों क आध्यात्मिक जीवन जिस प्रकार समृद्ध हुए थे उसा प्रकार स्थानीय अनेक व्यक्ति भी स्वामीजी क सस्पर्श में आकर धमा लोक लाभ करके धन्य हुए थे। उनके भीतर धनी निर्धन, पण्डित-मूर्ख—समाज के सभी स्तरों के मनुष्य थे।

स्वामीजी अन्तर में एक महाशक्ति के स्फुरण का अनुभव करने लगे। उन्होंने जिवन के महत्तर कर्तव्य का सन्धान भी पाया। सकल्प में दृढ रहकर उन्होंने एकादन गुरुभाइयों को बुलाकर कहा, “मेरे जीवन का मत स्थिर हो गया है। अत्र से मुझे नि सङ्ग होकर रहना होगा। तुम लोग मेरा सङ्ग छोड दो। गुरुभाइयों क साथ रहना भी एक प्रकार से माया का बन्धन है। सर्वबन्धन से मुक्त होकर मैं अनेला भ्रमण करना चाहता हूँ। मेरे साथ एकमात्र भगवान् ही रहेंगे। ”

गुरुभाइयों का बोट भी अनुरोध उन्हींने न गुना । मन् १८८१, जननी के अन्तिम भाग में यह अक्षरे निराल पद । भागत के अगणित माननों के समुद्र में पद मिल गये । गंगडा गंग्यासियों की तरह यह भी गेरुआ कन्नपारी एक गंग्यासी मात्र ।”

दो सालों से अधिक समय तक ये अक्षरे भ्रमण करते रहे । भारत की धूल में उनके पट्टिद्वि त्रिलीन हो गये । कभी ग्राम, कभी शहर, कभी धनी के महल, कभी गरीब की कुटिया, कभी पेट के नीचे, कभी देवमन्दिर में रहने थे । कभी वर्गश्रेष्ठ ब्राह्मण के सम्मानित अतिथि, फिर अल्पवृद्धा को धन्य करने के लिए उनके मुख दुःख के भागी बनने थे । राजा महाराजाओं के महला में माननीय संन्यासी गुरुरूप से उच्चासन पर बैठते और राजा महाराजा उनकी पदसेवा करते । यह उनके भांगरिलामी चित्तों में जान को बत्ती जला देते थे और समार की अनित्यता का मोक्ष तथा भूमानन्द में प्रतिष्ठित होने की आशादा उत्पन्न कर देते थे । उनके मुख दृष्टियों में जनसेवा की चेतना की उद्बुद्ध कर देते थे । फिर हम उन्हें आर्तनिपीडितों के मित्र रूप से देखते हैं—आर पाते हैं स्वयं वेदना गिधुर चित्त होकर उनका चेरा के बत्ती के रूप में । दिन पर दिन महा भारत का यथार्थ रूप उनके अन्तर में उद्भासित होने लगा । उन्होंने देखा, मनुष्य के भीतर जोगमा कैसे विस्तृत और क्लिष्ट हो रहे हैं । भारत के जनसाधारण का करुण आर्तनाद उनका हृदय को आलोकित करने लगा । हाय ! वे कैसे असहाय हैं !

मेरठ छोड़कर स्वामोजा दिल्ली आये । दिल्ली का स्मृति क साथ अनेक उत्थान पतन का इतिहास मिला हुआ है । विविदिपानन्द नाम लेखर के कुछ दिन घूमकर देखते रहे । प्राचीन ऐतिह्य के भीतर यह डूब गये । कुछ दिन श्यामदास सेठ के बगीचे में रहे । अनेक लोग उनका पास आने लगे, चाणों और समाचार फैल गया कि महापण्डित अग्रजी अभिज्ञ एक साधु आये हैं । जो बातचीत करता, वही मुख हो जाता । उनके अगाध पाण्डित्य और गभीर ज्ञान से सब लोग स्तम्भित हुए ।

स्वामी अररडानन्द आदि कुछ गुरुभाई उनके पीछे पीछे दिल्ली आ पहुँचे। स्वामाजी उन्हें देखकर असन्तोष प्रकट करते हुए बोले—“तुमलोग भी यहाँ आ जुटे ?” फिर भी एकसाथ कुछ दिन रहे। परन्तु वे अन्तर में एक महाशक्ति का पुकार सुन रहे थे। “निःसग निरकुश होकर गंडे की तरह अन्तले विचरण करने को इच्छा उन्हें एक अज्ञात पथ पर ले चली। भविष्य के विवेकानन्द तैयार होने के लिए उसका विशेष प्रयोजन था।

गुरुभाइयों से उन्होंने कहा “तुम लोग ध्यानभजन में डूब जाओ। निरर्थक मेरे साथ मत आओ। मुझे अकेला रहने दो। मेरा अन्तर यहाँ चाह रहा। मैं यथार्थ भारत के साथ परिचित होना चाहता हूँ। निवेक का पुकार मैं सुन रहा हूँ।”

१८६१ ई० के परवरी के अन्त में वह अन्तले निकल पड़े राजपूताना के रास्ते में। इसके अन्तर दो वर्षों में अधिक भारत भ्रमण चलता रहा। वे अज्ञात सन्यासी के रूप में अकले थे। उनका न परिचय था और न रहने का कोई ठिकाना। वे केवल एक मनुष्य मात्र थे। और ये केवल भारतवासी। परन्तु वे आत्मगोपन नष्ट कर सके। जहाँ जाते—विद्वान् या निष्पट मूखों में—सब लोग उन्हें असाधारण व्यक्ति के रूप से पहचान लेते थे। ग्राम-नगर, उच्च नीच, धनी दरिद्र, सुख-वचित और सर्वस्वान्त व्यक्तियों के दुःख वेदना आशा-आकांक्षा, उत्तेजना, सुख दुःखों के साथ वे एक हो गये। सर्वत्र ही अपने अन्तर-देवता का सन्धान मिला। सैकड़ों मन्दिरों में विभिन्न नामों और रूपों में—फिर नामरूपहीन रूप से मानवजाति जो भगवान् की पूजार्चना करती है, उस भगवान् को उन्होंने साधु में, चोर में तथा ब्राह्मण, चण्डाल, धनी, दरिद्र, पूजक, ब्रह्मचारी और मद्यपायी के भीतर पाया। उन्होंने सबको पूजा की। वे सबके जीवन के साथ मिलकर एक हो गये। सबसे ऊपर वेदनाक्लिष्ट मानवों का कष्ट आर्तनाद उनके अन्तर में प्रतिध्वनित होने लगा।

ये भ्रमण के दिन उनके लिए महान् शिक्षा के दिन थे। वे केवल शिक्षा ही ग्रहण करते जा रहे थे—ग्रहण उनका प्रचुर था। गीताखोरों की तरह वे

भाग्य महादेश के रत्नों का आहरण कर रहे थे। धर्मभूमि भारत की चिन्ता-धारायें चारों ओर फैली हुई थीं। उन सबका उन्होंने संग्रह किया। उन्होंने धर्मों में पाया एक शाश्वत ऐक्य। विभिन्न धर्मों के मूल उद्गम स्थान का मन्थन भी पा गये। समाज-श्रौत की कर्मकाण्ड अवस्था पर भी उन्होंने वेदनायुक्त हृदय से ध्यान दिया। उस रुद्ध श्रौत को गतिशील और निर्मल करने का उपाय भी उनके हृदय में रूपान्वित हुआ। समस्त ऊपर देववानियों की दरिद्रता और अज्ञानता ने उनके हृदय को वेचन कर डाला। श्रीरामकृष्ण देव पहले थे कि 'गालीपेट धर्म नहीं होता'। उस बात की सत्यता का उन्होंने अपने हृदय में अनुभव किया। इनकी प्रतिभार-चिन्ता ने उनके चित्त में आग लगा दी। दिनरात किसी समय भी वे उस चिन्ता से अपने को मुक्त नहीं कर सके। यहाँ तक कि निद्रा के समय भी वे चिन्तायें उनके मन में जाग्रत रहती थीं।

•

•

•

इसके अनन्तर हम स्वामीजी को राजपुताना के मार्गों पर अनेक धमते हुए पायेंगे। परवरी के अन्त में वे अलवर पहुँचे। वृक्षशायुक्त राजपथ से चलते हुए वे सरकारी चिकित्सालय के सामने आये। एक आदमी से उन्होंने पूछा, "महाशय, यहाँ साधु सन्यासियों के रहने का स्थान कहाँ है?" जिससे पूछा वे सरकारी चिकित्सालय के बगाली डाक्टर थे। वे आग्रह के साथ स्वामीजी को अपने घर ले गये। थोड़ी देर के वार्तालाप से ही वे समझ गये कि यह मामूली साधु नहीं हैं। वह अपने परिचितों को स्वामीजी के पास बुला लाये। जो बात करता वही सुग्य हो जाता। दो एक दिनों के भीतर ही चारों ओर हलचल मच गयी। दल के दल लोग आने लगे। उनमें शिक्षित-अशिक्षित, सम्य अमम्य, बृद्ध-युवक, हिन्दू-मुसलमान सभी थे और सभी उनके धर्मादेश सुनकर परितुष्ट हो गये। कभी व हृदय के आवेग से बंगला, हिन्दी, ऊर्दू गाना तथा साधकों की पढावला मधुर कण्ठ से गाते थे और कभी गीता, उपनिषद्, पुराण, कोरान आदि की व्याख्या करते थे। प्राचीन

आर्यश्रुतियों के चरित्र का कीर्तन, बुद्ध, शङ्कर, कबीर, सन्त तुलसीदास, नानक, दादू, चैतन्य, रामकृष्ण आदि महाजनों के जीवन की विविध घटनायें शास्त्रालोक से उद्भासित करते हुए यह बहुत ही सहज ढंग से समझा देते थे। सुनह से रात तक विभिन्न श्रेणियों के लोगों का समागम होने से डाक्टर साहन का मजान तीर्थस्थान में परिणत हो गया। बहुत लोग उन्हें अपने घर ले जाकर आलोचना-सभा का आयोजन करते थे।

कुछ दिनों के मोतर ही सर्वशास्त्र उस अपूर्व सन्यासी का समाचार दीवान मेजर रामचन्द्रजी के कानों में पहुँचा। वे सम्मान के साथ स्वामीजी को अपने घर ले गये। वे जितना ही वार्तालाप करते उतने ही विस्मित होते। ऐसा पाण्डित्य, भूयोदर्शन और तेजस्विता, परन्तु सर्वत्यागी! इनका सभी अद्भुत है। इस सन्यासी के द्वारा सम्भवतः महाराजा के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है—ऐसा दीवान जी ने सोचा।

महाराजा मङ्गल सिंह पूरी तरह साहब थे—शिकार लेकर ही मस्त रहते थे। राजमज कुछ भी नहीं देखते। महाराजा के पास समाचार पहुँचा, एक विख्यात साधु आये हैं। बहुत ही अच्छी अग्रजी बोलते हैं। शास्त्रज्ञान उनमें असाधारण है। पाश्चात्य दर्शन कण्ठस्थ है। परन्तु हैं वे महान् त्यागी।

कतूहलवश महाराजा साधु को देखने आये। साथ में कई उच्चपद के राजकर्मचारी थे। दो-चार बातों के बाद ही महाराजा ने पूछा—“सुना है आप बड़े विद्वान् हैं। चाहे तो यथेष्ट धन कमा सकते हैं। ऐसा न करके भिक्षा मांगते हुए घूमते क्यों हैं?”

स्वामीजी ने गभीर भाव से उत्तर दिया, “आप तो देश के राजा हैं। राजमज की उपेक्षा करके साहनो के साथ शिकार करते हुए घूमते क्यों हैं?”

राजकर्मचारियों के मन में भय हुआ। महाराजा भी स्तब्ध हो रहे। कुछ क्षणों के बाद सिर न उठाकर ही उन्होंने उत्तर दिया “क्यों घूमता हूँ, उसे ठीक बता नहीं सकता। तो हाँ, अच्छा लगता है इसीलिए शिकार खेलता हूँ।”

स्वामीजी ने भी मुस्कराते हुए कहा—“जिस प्रकार आप, अच्छा लगता है

इसलिए शिफार भोलंत है, उसी प्रकार श्रद्धा लगने के कारण मैं संन्यासी हुआ हूँ।" मुन्कर महाराजा मान रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पूछा, "यहाँ लोग मूर्तिपूजा करते हैं, उसमें मेरा कुछ भी विश्वास नहीं है। तो मेरी दशा क्या होगी?" सम्भरतः थोड़ी परिहास का हँसी भी हँसी। स्वामीजी ने कहा— "सम्भरतः महाराजा परिहास कर रहे हैं।"

महाराज ने कहा, "नहीं स्वामीजी, बिल्कुल नहीं। देगिए सचमुच ही मैं पाठ, मिट्टी, पत्थर या धातु की बनी मूर्ति को पूजा नहीं कर सकता। क्या मेरे अगले जन्म में श्रधोगति होगी?"

स्वामीजी स्तब्ध हो गये। सामने के दीवाल पर महाराजा का चित्र टंगा हुआ था। उसे उतारने की उन्होंने आज्ञा दी। उसने घाट उसे अपने हाथ में लेकर स्वामीजी ने पूछा, "यह किसका चित्र है?" दीवान जी ने उत्तर में बताया, यह महाराजा का चित्र है। अकस्मात् स्वामीजी ने गभीर स्वर से कहा, "दीवानजी आप इस चित्र पर श्रुतिये।" सत्रलोग स्तम्भित हो गये। क्या संन्यासी उन्मादी है?

परन्तु स्वामीजी श्रार भी दृढ़ स्वर से बोले, आपलोगों में से कोई भी इस चित्र पर श्रुत दीजिये। सत्रलोग स्तब्ध रह गये। गम्भीर वातावरण उत्पन्न हुआ। मानो कोई आकस्मिक दुर्घटना होने वाला है। सत्रलोग डर के मारे सिजुड रहे थे। ऐसे समय स्वामीजी वज्र गम्भीर स्वर से बोले "यह क्या है यह तो एक कागज मान है? इस पर श्रुतने में आपलोगों को इतना सङ्कोच क्या है?"

दीवान जी ने डरते हुए कहा "स्वामीजी आप यह क्या आज्ञा दे रहे हैं? यह तो हमारे पूज्य महाराज का चित्र है।"

तब स्वामीजी ने महाराज को सम्बोधित करते हुए कहा, "देगिए महाराज! यद्यपि यह चित्र आप स्वयं नहीं है, परन्तु इस पर दृष्टि पड़ते ही आपकी स्मृति हृदयपटल पर प्रतिफलित हो जाती है। इसी कारण महाराजा की तरह इस चित्र को सम्मान दिखाया जाता है। इसीलिए भगवान् के भक्त लोग, प्रस्तरादि-

निर्मित मूर्ति को भगवान् समझकर प्रतीकज्ञान से पूजा करते हैं। वह पूजा भगवान् को ही पूजा है, मूर्ति को पूजा नहीं है। यही है प्रतीक उपासना का सार तत्त्व। मूर्ति पूजक कभी नहीं कहता, हे पत्थर, मैं तेरी उपासना करता हूँ।... ब्रह्म चिन्मय और विभु है। वह मूर्ति में भी विद्यमान है। मूर्ति उस चिन्मय भगवान् का स्मरण करा देती है। इसलिए भक्त मूर्ति का अत्यलम्बन करके श्रीभगवान् की ही पूजा करता है और वह पूजा भगवान् ग्रहण करते हैं।”

महाराजा तन्मय होकर स्वामीजी की बातें सुन रहे थे। उनकी बात समाप्त होते ही हाथ जोड़ कर महाराजा ने कहा, “स्वामीजी आपने जो कुछ कहा वह अक्षरशः सत्य है। मैं अज्ञात अज्ञान अन्धकार में डूबा था। मैंने कुछ भी समझा नहीं था। आपने आज मेरी आँखें खोल दी। आप मुझ पर कृपा कीजिये।”

स्वामीजी ने कहा, “राजन्, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई कृपा नहीं कर सकता। वह अपार कृपासिन्धु है। मैं उन्हीं का शरणागत हूँ। आप भी उनको शरण ग्रहण कीजिये। आपका कल्याण होगा।” इतना कहकर स्वामीजी उठ लड़े हुए।

स्वामीजी के चले जाने के बाद महाराजा ने दीवानजी से कहा “दीवानजी, ऐसे महात्मा पहले हमने कहा नहीं देखे। जिस तरह बने इन्हें और कुछ दिन यहाँ रखिये।” महाराजा का अभिप्राय जानकर दीवानजी ने अपने यहाँ स्वामीजी को और कुछ दिन रहने के लिए कहते ही स्वामीजी ने कहा, “देखिये दीवान जी, मेरे पास अनेक प्रकार के लोग आते हैं। आप लोग बड़े आदमी हैं। यदि धनी निर्धन, पण्डित मूर्ख, ब्राह्मण चाडाल सभी के लिए आप द्वार खोल दे तो मेरे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है।”

दीवानजी आनन्द से राजी हुए। स्वामीजी भी कुछ दिन वहाँ रहकर सबको घमापदेश देने लगे। राज्य के भीतर सस्कृत पाठ* और शास्त्रादि प्रचार

ॐ स्वामीजी सस्कृत भाषा की शिक्षा और उसमें बहुल प्रचार को महत्त्व देने थे, क्योंकि सस्कृत शास्त्रों में ही भारत के धर्म और सस्कृति के मूल सत्य तथ्य निहित हैं। उन्होंने १८९७ ईस्वी में सदास्य में अन्तिम भाषण देते हुए

की ध्यस्तथा हुई। बहुत दीन द्रष्टाओं का अभाव दूर हुआ। अर्थाभाव में किसी द्रष्टि प्रामीण बालक का उपनयन संस्कार नहीं हो रहा है, जानकर स्वामीजी उनके लिए अस्थिर हो उठे।...

कहा था—“संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है, इस कारण संस्कृत शास्त्र और उनमें लिखे तत्वों की हमें अर्थ ही जनसाधारण को प्रचलित भाषा में शिक्षा देनी होगी। साथ साथ संस्कृत भाषा की शिक्षा भी चलेंगी, क्योंकि संस्कृत शिक्षा में संस्कृत शब्दों के उच्चारण मात्र से भारतीय जाति में गौरव और गति का भाव जाग उठेगा।” “हे निम्न श्रेणों के लोग, मैं तुमसे कहता हूँ—तुम्हारी अवस्था की उन्नति साधन का एकमात्र उपाय संस्कृत भाषा की शिक्षा ही है।...तथा उसके साथ उच्च वर्गों की शिक्षासंस्कृति को भी अपनाना है।”

उन्होंने हमारे स्थान में कहा है, “स्त्रियो तथा निम्न श्रेणों के लोगों में संस्कृत शिक्षा का विस्तार सबसे पहले आवश्यक है। प्राचीन ऋषियों के द्वारा प्रचलित शिक्षा का अपने कार्यक्षेत्र में निज आदर्शों को पूर्णरूप से बराबर करने पर वे स्वयं ही समझ सकेंगे कि समाज के किस स्तर में उनका स्थान निर्दिष्ट होना चाहिये, जिस किस काम में उन्हें हस्तक्षेप करना उचित है और किसका स्वीकार या वर्जन करना आवश्यक है।”

धर्म ही हमारे जातीय जीवन का मेरुदण्ड है। हमारी इस पृथ्वीभूमि भारत में केवल धर्म ही जातीय जीवन की बुनियाद है। भारतवासी के जीवनमार्ग में धर्म ही मूल स्वर है।...धर्म, केवल धर्म ही भारत के प्राण”—स्वामीजी की वाणी। संस्कृत भाषा में ही हमारे मूल धर्मग्रन्थ रचित हैं। संस्कृत भाषा को सीखकर हमें धर्म के मूल तत्वों से परिचित होना होगा। इस कारण स्वामीजी ने संस्कृत के बहुल प्रचार के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में अनेक बातें कही हैं।...भारत के जातीय जीवन में एकता संस्थापन एकमात्र संस्कृत शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है।

स्थानीय लोगों के विशेष आग्रह रहते हुए भी मार्च मास के अन्तिम भाग में वे जयपुर की ओर चले। उसके अनन्तर चैतड़ी, अजमेर, आबू पर्वत, अहमदाबाद, जूनागढ़, गिरनार, पौरन्दर (यहाँ ८, ९ मास), द्वारका (काभ्ये उपसागर के तीर पर स्थित मन्दिर-ग्रहण शहर), पालिताना, बरोदा, सण्डवा, बम्बई, पूना, बेलगाँव (१८६२ अक्टूबर), बंगलोर, मैसूर, कोचिन, त्रिवेन्द्रम, मदुरा आदि स्थानों का दर्शन कर दक्षिण भारत की वाराणसी श्रीरामचन्द्र के द्वारा प्रतिष्ठित रामेश्वर और देवीतीर्थ वन्याकुमारी में उपस्थित हुए—(१८६२ के अन्तिम भाग में)। उसके बाद पारिडचेरी, रामनाद, मद्रास, हैदराबाद और चैतड़ी होकर १८६३ ईस्वी ३१ मई बम्बई से जहाज पर अमेरिका यात्रा के दिन तक वे निरन्तर भ्रमण ही करते रहे।

प्रायः दस साल के इस भ्रमण का प्रत्येक दिन ही अनेक घटनाओं से पूर्ण है। राजमहल तथा दरिद्र की कुटिया में वे जो शिक्षा देने या लेने के लिए घूमने निकले थे सभी जगह उसे अच्छी तरह सम्पन्न किया। वे युवकों को वेद वेदान्त पुराण आदि श्रेष्ठ धर्मग्रन्थ के अध्ययन में उत्साहित करते थे। उससे भी बढ़कर मनुष्य मात्र की देवतादृष्टि से पूजा करने का उपदेश देते थे। जनसाधारण की अवस्था का उन्नयन, दरिद्र प्रजाओं की दरिद्रता मोचन तथा शिक्षा की व्यवस्था के लिए राजा महाराजाओं को नियुक्त करते थे।।

* शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामीजी की एक मुचिन्तित परिकल्पना थी— जो उनके बाबा और रचनावली के भीतर अनुस्यूत दिखाई पड़ती है। उनके मत से शिक्षा की भित्ति भारतीय भाषा और संस्कृत ही होनी चाहिये। संस्कृत भाषा के भीतर सारे सत्य निहित हैं। इस कारण उस भाषा के माध्यम से हमारे आनुष्ठानिक धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने से फल शुभ होगा।

वर्तमान शिक्षापद्धति के दोषगुणों का विचार कर उन्होंने कहा है—“इस देश में वर्तमान प्रचलित शिक्षापद्धति में कुछ अच्छी बातें अवश्य हैं, किन्तु

दृष्टि की गहरम तथा आशा की वाणी सुनाते थे, अष्टाचारियों की मर्यादा-पूर्ण जीवन में प्रतिष्ठा करने थे और पारो-चारियों के :रुपाय हृदय में अमृत रस उदेव देते थे ।

स्वभाव गोन गा न तत्र स्वामीत्री के भाग्य भ्रमण के दिन अनेक घटनाओं

उनकी चरचा बहुत अधिक भयंकर होय भी है । "उम शिक्षा से मनुष्य नहीं पैदा होता, क्योंकि वह सम्पूर्ण नेति-मूलक शिक्षा है, जिसका विषय सब श्रापु में भी भयजनक है । उन्होंने और भी कहा है कि वर्तमान शिक्षापद्धति केवल शब्दों के लिए बहने का यंत्रमात्र है । केवल यही नहीं, उम शिक्षापद्धति का मुख्य सुदूरप्रगारी है । इसके प्रभाव से मनुष्य की धृद्धा और विन्याम का लोप होता जा रहा है ।" शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने अन्यत्र कहा है, "शिक्षा क्या केवल पुस्तक से होती है ? नहीं । क्या वह विविध विषयों का ज्ञान है ? नहीं, यह भी नहीं । यथार्थ शिक्षा बहने से बहुत से शब्दों का संग्रह नहीं समझा जा सकता है, समझा जाता है मेधा आदि मानसिक शक्तियों का विकास ।" मनुष्य के भीतर जो पूर्यता वर्तमान है उसी के विकास का नाम शिक्षा है । जिसके माध्यम से जीवन गठित होता है, मनुष्यत्व का विकास होता है, चरित्र की उन्नति सिद्ध होती है, ऐसे भावों को हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिये । यथार्थ में यदि किसी ने ग्रन्थागार की सब पुस्तकें ब्याटस्थ की हों, उसमें भी सुम अधिक सिद्धित हो सकते हों, यदि केवल पाँच भागों को हृदय में ग्रहण कर उसी के अनुसार निज जीवन और चरित्र गठित कर सके । 'शिक्षा शब्द से मैं यथार्थ कार्यकारी ज्ञानानेन समझता हूँ ।" केवल पुस्तक की शिक्षा से काम नहीं चलेगा । हमारा प्रयोजन उसी शिक्षा से है जिसके द्वारा चरित्र-गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, और मनुष्य स्वावलम्बी हो सके । पारचाय विज्ञान के साथ वेदान्त का समन्वय करना चाहिये—जिसका मूलमन्त्र होगा ब्रह्मचर्य, धृद्धा और आत्मविश्वास आदि ।" .

से पूर्ण ये श्रीर प्रत्येक घटना का विशेष तात्पर्य था। स्थानाभाव के कारण उनमें से कुछ घटनाओं का विवरण देकर ही हमें तृप्त रहना होगा।”

अलवर से जयपुर। रास्ते में पाण्डुपोल के हनुमानजी का विख्यात मन्दिर और टाहलाय के नीलकण्ठ महादेव के प्राचीन मन्दिर आदि का दर्शन कर के जयपुर आये। सर्वत्र ही उनके उपदेश सुनने के लिए अनेक लोगों का समावेश होता था। नीलकण्ठ का मन्दिर और उसके आसपास के स्थान उन्हें बहुत ही अच्छे लगे थे। समुद्रमन्थन का हलाहल पीकर महादेव का नाम नीलकण्ठ हुआ था। उस पौराणिक घटना के व्याख्याप्रसंग में उन्होंने वहाँ कहा था—“समुद्र है माया समुद्र। रूप रस-गन्धादि-विशिष्ट यह विचित्र जगत् माया की रचना है। यहाँ इन्द्रिय-मुक्तकर अनेक भोग्य वस्तुयें हैं। भोग के परिणाम में उससे हलाहल उत्पन्न होगा ही। वह हलाहल आत्मज्ञान का विरोधी है।” भूमानन्द ने मम देवादिदेव शङ्कर ने ससार समुद्र से उत्पन्न हलाहल को स्वयं पीकर प्रजाओं को अमृत का दान दिया था।”

बारह

अलवर के बाद जयपुर में दो सप्ताह तक रहते समय उन्होंने एक प्रसिद्ध वैयाकरण से पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्ययन आरम्भ किया। तीन दिन तक व्याख्या करके भी पंडितजी प्रथम सूत्रभाष्य स्वामीजी को समझा नहीं सके। तब हताश होकर उन्होंने कहा—“स्वामीजी ऐसा प्रतीत होता मुझसे आपका कोई उपकार नहीं होगा।”

विशेष लज्जित होकर स्वामीजी अपनी चेष्टा से भाष्यार्थों को हृदयगत

पाने का हृद संकल्प लेकर पढ़ने बैठे। और बहुत ही थोड़े समय के भीतर भाग्य का नाम समझ गये। पाठ में ये पंडितजी के पास उपस्थित होकर भाग्य की व्याख्या सुनाने लगे। उनका मूल्य और मुचिन्तित व्याख्या सुनकर पंडितजी आश्चर्यचकित रह गये। वेचन व्याख्या ही नहीं, नया प्रकाश टालकर उन्होंने पंडितजी को मुग्ध कर दिया। उनके अनन्तर ये सूत्र पर सूत्र, आशय पर आशय, अत्यन्त सुगमता से पढ़ने चले। स्वामीजी ने कहा था—“गकल्य ही मय कुप्युर्दे। प्रणिग मे हृद होने से कोई भी काम नहीं करता। इस कारण हृद गकल्य आपश्यक है।...”

जयपुर के विभिन्न स्थानों में रहने समय अनेक लोग उनके संस्पर्श में आकर भन्व हुए थे। प्रधान सेनापति हरिसिंह जी स्वामीजी को देखकर ही बहुत आकृष्ट हुए और अपने महान में उन्हें ले जाकर धर्मालोचना का प्रबन्ध किया। यह मूर्तिपूजा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वामीजी से बहुत तर्क-वितर्क किया। एकदिन दोनों घूमने निकले। रात्रय पर भक्तलोग कर्तन करने हुए धीरुष्ण की मूर्ति लेकर मारी शोभायात्रा में चल रहे थे। दोनों लड़े हो गये। इतने में एकाएक स्वामीजी ने हरिसिंह की स्पर्श करने हुए कहा—“देगिए, यह धीमगवान् की जीवित मूर्ति है।”

स्वामीजी ये स्पर्श से हरिसिंह का भावान्तर हुआ। आँसू बहाते हुए वे मन्त्र-मुग्ध होकर लड़-लड़े मूर्ति का दर्शन करने लगे। उनके अनन्तर गद्गद् करके से उन्होंने कहा—“स्वामाजा अत्रतक तर्क-युक्तियों के सहारे जो समझ नहीं सके, आज आपकी कृपा से वह सम्भर हुआ। मूर्ति में धीमगवान् का दर्शन कर आज मैं धन्य हुआ।”

जयपुर और अन्यत्र जनसाधारण की दारिद्र्य और असहाय अत्रस्था देखकर स्वामीजी का हृदय वेदना से भर गया। येही हैं जाति के मेरुदण्ड, जाति के प्राण, मरिष्य भारत। दुर्देशाप्रस्त लोगों की शोचनीय अत्रस्था के प्रतिकार के लिए वे राजा तथा राजसर्मचारिओं को उत्तेजित करने लगे। वे जन-जागरण के ऋषि तथा आर्तन्ध्रु थे। केवल भारत के ही नहीं, बल्कि समी

देशों की सभी जातियों के गरीबों के लिए उनका चित्त रो रहा था। उनके विशाल हृदय में भौगोलिक सीमा-रेखा नहीं थी। उन्होंने कहा था—“भगवान् को कहीं रोजे फिरते हो? दरिद्र, दुःखी, दुर्बल, घृणित, अस्पृश्य लोग क्या देवता नहीं हैं। पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते?...” वेदान्त की जन्मभूमि भारतवर्ष में जनसाधारण युगों से अपह्वलित है। उनका स्वर्ण तथा सद्ग अपवित्र है। निराशा के अन्धकार में उनका जन्म है और उसी में उन्हें निरन्तर रहना पड़ता है। याद रगो, दरिद्र की कुटियों में भारतीय जाति का निवास है। परन्तु हाय! उनके लिए अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है। भारत के उपेक्षित किसान, जुलाहे, मोची, भ्रातृवान् आदि निम्न श्रेणी के लोग विदेशियों के पीडन और स्वदेशवासियों को अवज्ञा सहते हुए भी स्मरणातीत काल से चुपचाप काम करते आ रहे हैं और उसके लिए कभी भी उन्होंने उपयुक्त पारिश्रमिक भी नहीं पाया।”

भारत के जनसाधारण की दुर्गति देखकर उनका विशाल हृदय अत्यन्त भारान्त हो गया था। * इसी कारण वे गणसचिव् जाग्रत करने के लिए युवकों को उत्साहित करते थे। दुर्दशाप्रस्ता तथा दरिद्रों की असहाय अवस्था के प्रति राजा महाराजाओं की दृष्टि आकर्षित करते थे। चण्डाल से लेकर

⊗ ‘वर्तमान भारत’ ग्रन्थ में स्वामीजी ने सभी देशों के निर्पीडित मनुष्यों के लिए अपनी गभीर वेदानुभूति नाना स्थानों में प्रकट की है। उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। एक स्थान में उन्होंने लिखा है, “और जिनके शारीरिक परिश्रम से ब्राह्मण का प्रभुत्व, क्षत्रिय का ऐश्वर्य तथा वैश्य का धनधान्य का सञ्चय है, वे कहीं हैं? समाज में जो लोग सर्वत्र व्याप्त रहकर सब देशों तथा सब कालों में ‘जघन्यप्रभवो हि सः’ रूप से अभिहित हैं उनका घृत्तान्त क्या है? जिनके विद्यालाभेच्छा रूप गुरुतर अपराध से भारत में ‘जिह्वाखेदन शरारभेदन आदि’ भयङ्कर दण्ड प्रचलित थे। भारत के ये ‘वलमान श्मशान’, भारतेतर देशों के ‘भारवाही पशु’ हैं उस शूद्र जाति का गति क्या है?”

मन धर्म गियों की उन्नति करने के लिए ये हृदय का शोणित देने लगे। विन्दु कीक जिस उपाय से गणुजागणु आयेगा उसे ये समझ नहीं सके। वर्तमान कथा है उमे जना देने के लिए ये फानर हृदय से धर्मगणान् के निकट प्रार्थना करने लगे। हम जानते हैं उनकी प्रार्थना निष्फल नहीं हुई। आज सभी देशों में जनजागणु आ गया है—विभिन्न गणु-थान्दोलनों के माध्यम से—मोशलिजम्, एनाहिजम्, नाहदिलिजम् या कम्पूनिजम् के रूप में। उन्होंने कहा था “अन शूद्र-शक्ति का जागणु है।” उनकी मविष्य वाणी अक्षरशः मत्य हुई है। सभी देशों के श्रमिकों और तथाकथित नीच जातियों में मगडन और जागणु की सूचना चारों ओर दिग्गड पड रही है।

निपीडित मानवों के दुःख दारिद्र्य के मत्पर्य में वे जितना ही धाने लगे उतना ही उनके अन्तर में जनसेवात्रन का सङ्कल्प रूप ग्रहण करने लगा। मनुष्यों की दुःखवेदना को केन्द्र करके उनकी सारी शक्ति तथा सभी प्रवेश मनुष्य रूपी नगनागयणु का सेना में एकीभूत हो गयी। उन्होंने कहा था, “मैं ऐसा एक धर्म चाहता हूँ जो हम में आत्मविश्वास उत्पन्न करने, जातीय मर्यादा मोध जगाने, दरिद्र जनसाधारण को अत्र और शिक्षा देने तथा हमारे चारों ओर की सभी दुःख वेदनाओं को दूर करने की शक्ति ला दे सके। यदि मगमान् को प्राप्त करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो।”

जनसेवात्रन में उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। सारे विश्व के दरिद्रों के हृदय निदारणकारी आर्तनाद की प्रतिध्वनि को वे अपने अन्तर में सुन रहे थे। इसीलिए वे चारों ओर ‘नररूपी-नारायण-सेवा’ का मन्त्र मुनाने लगे। भारत के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक सभी को वे नरनारायण के सेवात्रन में अनुप्राणित करने लगे। रवीन्द्रनाथ के चित्त में स्वामीजी की वाणी मिस प्रसार सन्दिगत हुई थी ? उन्होंने लिखा है—“विवेकानन्द ने कहा था—प्रत्येक मनुष्य के भीतर ब्रह्म की शक्ति है, कहा था—दरिद्र-नारायण के भीतर नारायण हमारी सेवा पाना चाहते हैं। इसी का नाम वाणी है। यह वाणी स्वार्थमोध के बाहर मनुष्य के आत्ममोध को असीम मुक्ति का मार्ग

दिखा रही है। यह तो निम्नी विशेष आचार का उपदेश नहीं है और न व्यवहारिक सद्दीर्घ अनुशासन ही है। छुआछूत का विरोध इसी में अपने आप आ जाता है। उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का सुयोग मिल सकता है, इस-लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा मनुष्य का अपमान दूर होगा इसलिए। वह अपमान हम सबके लिए आत्मावमानना है।

“स्वामी विवेकानन्द की यह वाणी सम्पूर्ण मानव जाति की उद्बोधक होने के कारण ही कर्म के भीतर से मुक्ति के विचित्र मार्ग में हमारे युवकों को प्रवृत्त कर रही है।” रामकृष्ण मिशन शिक्षण मन्दिर बेल्लूड मठ १९६१ में प्रकाशित ‘सन्दीपन’ २ सख्या, ३२ पृष्ठ)

स्वामीजी ने स्वयं ही अन्वय कहा है कि—भ्रान्ति के वश जिन्हे लोग ‘मनुष्य’ रूप से अभिहित करते हैं हम लोग उसी नारायण के सेवक हैं। सामाजिक राजनैतिक, ग्राध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में यथार्थ मंगल साधन का एकमात्र सूत्र विद्यमान है—वह सूत्र है कि ‘मनुष्य मात्र ही नारायण है, मैं और मेरा भाई एक है।’ सब देशों तथा सब जातियों के लिए यह सत्य समान भाव से लागू हो सकता है। स्वामीजी को यह वाणी व्यवहारिक क्षेत्र में दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने पर ही उसमें सामूहिक एकता और विपुल सम्भावना पूर्ण विश्वभ्रातृत्व का बीज प्रतीत होगा। उस मन्त्र के भीतर से उन्होंने भविष्य भारत का आह्वान किया था।

*

*

*

जयपुर से स्वामीजी अजमेर आये। वहाँ मुगल सम्राटों के महल, प्रसिद्ध दरगा और फकीर चिस्ति साहब की समाधि का वारुकार्य देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद वे धाबू पहाड़ आये। पर्वत की रमणीय शोभा के अतिरिक्त कराडों रूपों से तैयार त्रयोदश शताब्दी के प्रसिद्ध जैन मन्दिर का अनुपम कारुणित्य उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट करने लगा। एक गुफा में आश्रय लेकर उन्होंने कई दिनों तक ‘दिलवाडा’ मन्दिर का अतुलनीय स्थापत्य सज्जम रूप से देखा। स्वामीजी स्थापत्य कला के एक विशेषज्ञ थे।

एक गुप्त में रहते समय कुछ दिनों के भीतर ही अनेक व्यक्ति उनके प्रति विशेष रूप से आशुष्ट हुए। स्थानीय राजा के वसील एक मुगलमान मौलवी स्वामीजी के व्यक्तित्व से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने आदर के साथ स्वामीजी को अपने पैरों में ले जाकर भोजनादि का प्रथम प्रयत्न करने कुछ दिन उन्हें रखा था। उस समय मौलवीसाहब अनेक उच्च पद के राजमन्त्रियों को स्वामीजी के पास लाने थे। इतने अधिक लोग आने लगे कि उन्हें भोजन और विश्राम का समय तक नहीं मिलता था। उसी दंग से मौलवी साहब एकदिन रैतड़ी के राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी मुन्शो जगमोहन लाल को स्वामीजी के पास लाये। वह सेक्रेटरी साहब सारे राजपूताना में विरोध सम्मानित ताजिमा सदांर व वराज व। उनके वंश को इतनी अधिक मर्वादा थी कि कोई ताजिमी सदांर जिमा राजा के दरबार में आने पर राजा स्वयं सिंहासन छोड़ कर खड़े हो जाते और उन्हें सम्मान देने थे। कोपान 'पहने हुए' स्वामि जा टक उस समय थोड़ा विश्राम ले रहे थे। जगमोहन लाल समालोचन का मनोभाव लेकर आये थे। स्वामीजी से भेंट होते ही उन्होंने पूछा "आप हिन्दू सन्यासी हैं, मुसलमान क घर में क्यों रह रहे हैं?"

स्वामीजी ने साथ ही साथ उत्तर दिया, "महाशय, मैं सन्यासी हूँ। सामाजिक आचार नियम मेरे लिए नहा हैं। मैं एक मेहतर क साथ भी भोजन कर सकता हूँ। ब्रह्म सन प्राणियों में सदा विद्यमान हूँ। सभी ईश्वर की मूर्तियाँ हैं। ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने पर भेदाभेद, उच्च-नीच, सृश्यापृश्य का भाव नहीं रहता। शास्त्र भी इस बात का समर्थन करते हैं—'निस्त्रैगुण्ये पथि विचरत को विवि. को निपध.'—मुक्तिमार्ग में विचरणाशील निगुणातीत पुरुषों के लिए विधि तथा नियम समान है। आप लोग शास्त्र या भगवान् की पनाह नहीं करते।"

स्वामीजी के इस तीखे उत्तर से भी जगमोहन लाल नहीं रुके। वे नाना प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। परन्तु थोड़ी ही देर में चुप हो गये। वे मुग्ध हो गये—उनका हृदय मथित होने लगा। यह वो केवल बात ही नहीं है। राजा साहब से इनका परिचय कपना होगा। सेक्रेटरी साहब के मुँह से उस

अद्भुत सन्यसी की बात सुनकर राजा साहब उनके दर्शन के लिए तैयार हुए। स्वामीजी को यह बात बताते ही वे राजा साहब से मिलने गये।

राजा बहादुर ने परम श्रद्धा के साथ स्वामीजी को निठाया और स्वयं सड़े होकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे : जीवन क्या है ? धर्म क्या है ? शिक्षा क्या है ! नीति का अनुशासन क्या है ? प्रत्येक प्रश्न का सदुत्तर पाकर राजा साहब स्वामीजी का गम्भीर शास्त्र ज्ञान, विश्लेषण शक्ति तथा व्याख्यात्मक अनुभूति का परिचय पाकर अत्यन्त मुग्ध हो गये। प्रथम परिचय क्रमशः गम्भीर अन्तरङ्ग भाव में परिणत हुआ। दिन पर दिन वे स्वामीजी के प्रति गम्भीर श्रद्धा सम्पन्न होने लगे। नाना प्रकार की आलोचनाएँ हुआ करती थीं। धर्म, सस्कृति, सम्पत्ता, राष्ट्र, मानव जीवन के उद्देश्य आदि बहुत से प्रश्न उन लोगों की आलोचना के विषय थे।

अब राजा साहब के खेतड़ी में वापस जाने का समय हुआ। धर्मप्राण राजा अजित सिंह ने एकदिन बहुत ही विनीत भाव से कहा—“स्वामीजी आप मेरे राज्य में चलिए। मैं विशेष यत्न से आपकी सेवा करूँगा।” राजा साहब के विशेष आग्रह से अन्त में स्वामीजी सहमत हुए। कुछ दिनों के बाद राजा साहब स्वामीजी तथा मन्त्रियों के साथ खेतड़ी खाना हुए। ट्रेन से जयपुर तक आये। उसके बाद ६० मील राजा साहब की गाड़ी से सवका जाना हुआ।

स्वामीजी खेतड़ी में कई सप्ताह रहे। राजमहल में भी वे सर्वत्यागी सन्यासी की ही तरह रहे। खेतड़ी में निवास का समय साधना, व्याख्याय तथा शिक्षा दान से पूर्ण था। अधिक समय वे ध्यान में रित्ताते थे। नाना विषयों के उपदेश दान उनका दैनिक कार्य का अंग था। केवल राजा साहब ही नहीं, उच्च राजकर्मचारी तथा अनेक विशिष्ट लोग उपदेशप्राया होकर उनके पास आते थे। खेतड़ी के राजा साहब उन्नतमना और गुणग्राही थे। उनकी राजसभा में सस्कृत, प्राच्य तथा प्रतीच्य दर्शन के अभिज्ञ अनेक पण्डित थे। राजा के सभापण्डित नारायणदास जी सारे राजपूताना में अद्वितीय वैराग्यरू थे। स्वामीजी उन पण्डितजी के पास पतञ्जलि के महाभाष्यका

अभ्यसन करने लगे। दो एक दिन के भीतर ही स्वामीजी के अमाशङ्क पाठित्व का परिचय पाकर पाठितजी ने कहा, "स्वामीजी आप-जैसे विद्यार्थी का मिलना दुर्लभ है।" योग्य विद्यायाँ पार पठितजी उत्साह में पढ़ाने लगे। परन्तु स्वामीजी ऐसे ऐसे कुछ प्रश्नों की अवतारणा करते थे कि पठितजी को उनका उत्तर एकायन नहीं सूझता था।

राजा साहब स्वामीजी के जीवन से इतने अधिक श्रद्धा-गम्यन हुए कि अन्त में उन्होंने स्वामीजी को गुरु-पद में वरण कर लिया। स्वामीजी ने भी राजा की भक्ति देग कर उन्हें शिष्य रूप से ग्रहण कर लिया।

श्वेतजी के राजा पुत्रहीन थे। एकदिन उन्होंने स्वामीजी के पास गहुत ही कातर भाव से अपने मन का दुःख जता कर कहा, "मैं पुत्रहीन हूँ। आप आशीर्वाद दीजिये कि मुझे एक पुत्र हो। आप का आशीर्वाद निष्फल नहीं होगा।"

राजा साहब की भक्ति और कातरता देगकर स्वामीजी के मन में कल्याण का संचार हुआ। उन्होंने राजा साहब को आशीर्वाद दिया। स्वामीजी का आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ। दो साल के भीतर ही राजा साहब को एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा साहब गुरु जी के प्रति इतने आभूष हुए थे कि क्षण भर भी उन्हें छोड़कर नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि गहरी रात को भी स्वामीजी के पास आकर उनकी चरणसेवा करते थे। एकदिन अपने मित्रों के साथ वे प्रमोदपानन में उपस्थित हुए। गायिकाओं ने वीणा के साथ मधुर गान प्रारम्भ कर दिया। उस समय राजा साहब को ऐसा लगा, अहा! स्वामीजी यदि यह गान सुनते तो बहुत प्रसन्न होते। उमी समय उन्होंने अपने सेक्रेटरी को उन्हें बुलाने के लिए भेज दिया। स्वामीजी आये। राजा की आज्ञा से एक नर्तकी ने गाना शुरू किया, परन्तु स्त्रियाँ के कठ का सगत सुनते ही स्वामीजी उठ खड़े हुए। राजा ने हाथ जाड कर कहा—“स्वामीजी एक गाना तो सुन जाइये।” राजा के अनुरोध से स्वामीजी को पुन बैठना पडा। नर्तकी ने भक्ति भाव से भक्त कवि सूरदास का एक पद गाया—

“प्रभु मेरो अरगुन चित न धरो,
 समदरशी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ।
 एक लोहा पूजा में रहत है, इक रहत व्याध घर परो ।
 पारस के मन द्विधा नहि है, दुहूँ एक काचन करो ॥
 एक माया इक ब्रह्म कहावत सुरदास भगैरो ।
 अज्ञान से भेद होवे, ज्ञानी काहे भेद करो ॥

ज्ञान की व्यजना ने स्वामीजी का अन्तर स्पर्श किया । वह स्तब्ध हो रहे । ‘सर्वं एतद्विद ब्रह्म’—क्या यह केवल बात ही है । संन्यासी तो समदशा होते हैं । अनुशोचना के तीक्ष्ण शर से वह विद्ध हुए ।** पतिता के गान से उनका अंतर आलोकित हो गया । उन्होंने उसी समय हाथ जोड़कर कहा : “माताजी मुझे क्षमा कीजिये । आपको मैं घृणा करके उठा जा रहा था । आपको गाने से मुझे चैतन्य हुआ ।” उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ी शिक्षा पायी । व्यावहारिक क्षेत्र में वे श्रीर भी समदशा हुए ।

स्वामीजी केवल राजमहल के निवासी ही नहीं थे । वे प्रजाओं के मुल दुःख क भी भागी होते थे । राजपूताना में भ्रमण करते समय गरीबों की शोचनीय अवस्था से वे विशेष रूप से परिचित हुए तथा उसके प्रतिहार की चेष्टा करने लगे । उन्होंने राजा महाराजाओं के हृदय में जनसेवा का भाव उत्पन्न किया था । स्वामीजी के उपदेश से अनुप्राणित होकर खैतेडी के राजा ने अपने राज्य में प्रजाओं की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये । राजाओं के हाथ में शक्ति थी, धन था । इस कारण वे उनसे मिले थे—उनके मन में परिवर्तन लाने के लिए । अनेकशर्तों में वे सफल भी हुए थे । जहाँ कहीं भी वे गये सर्वत्र ही धनिकों से दरिद्रों के लिए आवेदन किया करते थे । परन्तु उन्होंने यह भी समझा था कि दो चार राजा महाराजों की उदारता तथा सहिच्छा से भारत के व्यापक दुःख-दार्द्रिय का बहुत थोड़ा ही लाभ हो सकता है । स्वामीजी के पश्यत्यक्ष देख जाने की परित्यक्तता के परिणाम में भारत के दुःख

सोचने का कुछ भाव था। उन्होंने कहा था, “मैंने सारे भारत का भ्रमण किया है।...सभी जगह के भयानक दुःख-दायिद्र्य अपने आँसु से देखा है। देगवर में व्याकुल हो गया। आँसु के आँसु नहीं रुके।...इसी कारण जन-साधारण की मुक्ति के उपाय ढूँढ़ने के लिए ही अन्न में अनेकिका जा रहा हूँ।”

स्वामीजी जिन मित्ता के भोले को लेकर अपने दायिद्र्य-पीडित स्वदेश वागियों के लिए धन और सहायता के प्राया प्रेरण धनदुपेरा के देश में गये थे, वह भोला उनी समय पूर्ण न होने पर भी उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुई। उन्होंने मानव आत्मा के फोमल तन्तु को स्पर्श किया था। उन्होंने मानव जाति के भीतर एकना और विश्वभ्रातृत्व का आन्दोलन उताया था। उनके मुख से दीन मानव-जाति के प्रति सहानुभूति, प्रार्थना के रूप में निकली थी। वर्तमान में प्राच्य की अनुन्नत जातियों के लिए जो अपरिमित सहायता प्राधात्य देशों से आ रही है वह स्वामीजी के आन्दोलन का ही फल है। इससे दाताओं के मन में राजनैतिक उद्देश्य रह सकता है (एफदम निःस्वार्थ सहायता एक कल्पना मात्र है), किन्तु प्राच्य के अगणित नरनारी उससे उपकृत हो रहे हैं, यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। उन्होंने मानव जाति के हृदय में जो विश्वमानदता का बीज बोया था वह धीरमदृष्टि देव के जीवन सलिल से सिक्त था। इस कारण वह बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता।

स्वामीजी का जीवन-व्रत क्या था उनसे एक पत्र से उसका आभास मिलता है।— “एक ओर भारत के तथा विश्व के भावी धर्म सम्बन्धी मेरी परिकल्पना तथा दूसरी ओर जिन उपेक्षित लाखों नरनारियों के दिन दुःख के अन्धकार में ब्रमशः डूबते जा रहे हैं, जिन्हें सहायता देने या जिनके विषय में सोचने वाला कोई नहीं है जो दीन हीन और पीडित हैं उनके द्वार पर मुगसम्पद, नाति धर्म की शिक्षा बहन करते हुए ले जाना, वही मेरी आकांक्षा और व्रत है। इसका मैं उच्चापन करूँगा। अथवा मृत्यु का वरण करूँगा।” विश्वस्वाराज की बेटी नल म उनका हृदय उत्तर्गीकृत था।

खेतड़ी के राजमहल में भी स्वामीजी का हृदय उसी भाव से पूर्ण था। उनकी अनुप्रेरणा से राजा और धनिकों के धन से बहुत से अनाथालय, दातय चिकित्सालय, अवैतनिक विद्याभवन, आर्तनाणकारी और जनहित कर प्रतिष्ठान बन गये।

खेतड़ी के राजा के विशेष अनुरोध रहते हुए भी स्वामीजी निकल पड़े। खेतड़ी से पुन अजमेर होकर अहमदाबाद आये। किता समय उस स्थान की समृद्धि तथा आभिजात्य इतने अधिक थे कि लन्दन के साथ इसकी तुलना होती थी। उनसे मनोरम जैन मन्दिर, मुसलमानों की नामी मस्जिदें तथा कब्रिस्तान की स्थापत्यकला लागों क श्रेष्ठ कीर्ति-स्तम्भ रूप में विद्यमान हे। स्वामीजी ने उसी मोक से स्थानीय जैन पंडितों क निरूप जैन धर्म के विषय म जानार्जन किया।

इसके बाद हम लोग उनको वादवान के पथ म अकिंचन सन्यासी के रूप म पाते हैं। शरीर धारण भिक्षान्न पर चलता था। दिन में पथ भ्रमण और रात में वृक्ष के नाचे या मन्दिर में आश्रय ग्रहण। वे उन तिनो विविदधानन्द या सच्चिदानन्द क नाम से परिचित थे। भारत क अगणित सन्यासियो में वे भी एक थे। कम्बल, एक परिधानबख, टड, कमण्डल, गीता तथा ईशानुशरण (Imitation of Christ) उनके पास थे। वे सर्वत्र ही गरीबों से आधक मिलते थे। क्योंकि उनकी सरलता और धर्मविश्वास उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया करते थे।

लिमडी में स्वामीजी का जीवन विपद्ग्रस्त हुआ। एक भीषण अग्नि परीक्षा के भीतर वे फँस गये थे। कई दिनों तक शहर के भीतर परिव्राजक के रूप में गिताकर उन्होंने शहर के किसी साधुओं के अगाडे में आश्रय लिया। साधुओं ने ध्यादर के साथ स्वागत करते हुए उनको एक निर्जन रह में रहने का प्रमन्थ कर दिया। अनुकूल स्थान समझ कर स्वामीजी ने वहाँ आश्रय लिया परन्तु कुछ दिनों के भीतर ही वह समझ गये कि अच्छी गगह उन्होंने आश्रय चढा किया। दिसाई पन्ता था कि अनेक प्रकार की बिरों आ रही हैं। चर्म

के नाम से हुए अनुष्ठान होने थे ! ये जाधु लोग बीज मार्ग सम्प्रदाय भुक्त थे । ये ब्रह्मा की उपासना करते थे । मन्त्रोच्चारण का आटम्य था । वामनविष्णु के करने थे प्रजापति का श्रद्धा । स्वामी जा का सिर टनक गया । कुछ दिनों के बाद ये भागने की चेष्टा में ज्वांही दरवाजा गोलने के लिए गये, देखा कि दरवाजा बाहर से तालामन्द । उनके गति विधि पर भी सावधानी दृष्टि रखी जाती थी । ये जान गये कि ये बन्दी हैं ।

अगाड़े के भयङ्क ने आकर उनसे कहा, "तुम ब्रह्मचर्यवान ब्रह्म-
चारी श्रीर एक बड़े साधु हो । हम लोग एक व्रत का उद्घाटन कर रहे हैं,
तुम अपना तपस्या का फल हमें दे दो । तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य का भंग करना
होगा । स्वामीजी चुन रह कर विशेष उत्कंठा के साथ भगवान् के निकट वातर
प्रार्थना करने लगे ।

एक जालक स्वामीजी के पास प्रायः आता था श्रीर उनके प्रति विशेष
अनुरक्त हो गया था । दूसरे दिन उसके आते ही स्वामी जी ने अपनी विपत्ति
का बात लिखकर जालक के हाथ में देते हुए कहा— "तुम निम्न तरह से हो यह
चिट्ठी अभी जाकर ठाकुर साहब के हाथ में देना ।" लिमट्टी ने राजा के पास
सब लोग निःसंकोच जा सरने थे । जालक ने उस चिट्ठी को राजा के हाथ में
देते ही उन्होंने उनके उद्धार के लिए कुछ देह-रक्षक मैनिकों को भेज दिया ।
स्वामीजी ने राजमहल में आकर मारी घटना का विवरण सुनाया ।

राजा के विशेष अनुरोध से उन्हें कुछ दिन लिमट्टी में रहना पड़ा । बीज
शाखा सम्प्रदाय का बात स्वामीजी ने पहले ही सुनी थी । किन्तु वे ऐसे घुलित
कर्म करते हैं यह उन्हें शकत नही था । भारत में धर्म के नाम से इस प्रकार के
कितने भ्रष्टाचार सम्प्रदायों का सृष्टि हुई है उनकी सीमा नही है । उन लोगों ने
धर्म को कलङ्कित कर समाज का कलुषित किया है । धर्म के नाम से भीषण
अधर्म का आचरण करके उन लोगों ने निम्न अर्पित जनसाधारण का
विपथगामा किया है । "

स्वामीजी के शुभागमन से ठाकुर साहब अत्यन्त आनन्दित हुए । राज्य

के प्रसिद्ध पंडितों की सभा बुलाई गयी। स्वामीजी ने वेदान्त धर्म की व्याख्या की। उनका व्याख्यान सुन कर सभी ने एकवाक्य से उन्हें सनातन वैदिक धर्म के श्रेष्ठ व्याख्याता मानकर घोषणा कर दी। अब स्वामीजी लिमड़ी छोड़ कर जूनागढ़ की ओर रवाना हुए। उनकी जीवनरूपा चारों ओर फैल गयी, सर्वत्र ही अनेक लोग उनका स्वागत करते थे। जूनागढ़ के रास्ते भावनगर और सिहोर आदि स्थान में भी वे गये और सभी जगह राज-प्रतिधि के रूप में उनका स्वागत हुआ।

तेरह

जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास बड़ो श्रद्धा के साथ स्वामीजी को अपने मकान में ले आये। स्वामीजी के साथ बातचीत करके दीवान बहादुर उनके व्यक्तित्व के प्रति इतने अधिक श्रद्धासम्पन्न और आकृष्ट हुए कि प्रतिदिन उच्च राजसमन्वितों, सभापण्डितों और अन्यान्य प्रशिष्ट लोगों को अपने मकान में बुला कर उन्होंने स्वामीजी की धर्मालोचना का प्रबन्ध कर दिया। उनके मुँह से वैदिक धर्म की मौलिक व्याख्या सुनकर सभी मुग्ध हुए। स्वामीजी भी उस मौके से जनसाधारण की उन्नति पर ही भारत का भविष्य पूर्णतया निर्भर है, इस सम्बन्ध में सत्रके अन्तर में गहरी छाप डाल देते थे।

उसके अनन्तर स्वामीजी हिन्दू, मुसलमान बौद्ध और जैन सम्प्रदायों के महापवित्र तीर्थ गिरनार पर्वत पर पहुँचे। प्रचीन स्थापत्य शिल्प तथा धर्मभाव के अतिरिक्त उस स्थान की प्राकृतिक शोभा और गाम्भीर्य ने उनके मन पर विशेष प्रभाव डाल दिया। वे ऋषि दत्तात्रेय का पदचिह्न देखने के लिए सवाच्च शिखर (३३०० फुट) पर चढ़ गये। आनन्द और शान्ति से उनका अन्तर भर गया। भारत के अतीत गौरव की बात का स्मरण कर उनका

अन्तःकरण विरोध रूप में प्रभावित हुआ।* ये एष निर्जन गुप्त में कुछ दिन ध्यानमग्न रहे। किन्तु उस गुप्त में भी भारत के दुःख दारिद्र्य के मौखन की चिन्ता उनके अन्तर की मध्या पर रही थी। ये ध्यानमग्न होकर अधिक दिन नहीं रह सके।***पूनागढ़ मौट आये और अनेक स्थानों में प्रचार करने हुए पोंगण्टर में उपस्थित हुए।

पोंगण्टर या मुदनायुी में भी ये राजा के अनिधि हुए। उनके प्रधान मन्त्री ने पहले ही स्वामीजी के सम्बन्ध में विरोध रूप से सुना था।

पोंगण्टर में स्वामीजी कई माल तक रहे।† यहाँ के राजान रंकर पाट्टरंग आर्द्धीय विद्वान थे। उस समय ये वेद का अनुवाद कर रहे थे। स्वामीजी उन्हें अनुवाद के पान में महाशय्य देने से। और उनसे उन्होंने पंडित महाभाष्य का अध्ययन समाप्त किया। पंडितजी उत्साह के साथ उन्हें स्वामीजी भाषा भी सिखाने लगे। थोड़े ही दिनों में उस भाषा का खेप्ट अधिकार प्राप्त करने देगकर परिदृष्ट जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले—‘स्वामीजी भविष्य में इस भाषा का ज्ञान आप के कार्य में निरूप सहायक होगा।’

७ उनके अन्तर में भारत के भविष्य के विषय में जो कल्पना थी उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा था—“किन्तु आगामी भारत प्राचीन भारत से भी उन्नत होगा। जिस दिन धोरामकृष्ण जन्मे थे उस दिन से ही वर्तमान भारत में नवयुग का आविर्भाव हुआ। तुम्हीं लोग उस नवयुग का उद्घोषण करोगे—ऐसा विरवास मन में रखकर कार्य में अर्तार्ण हो जाओ।”

† परिव्राजक जीवन में भी स्वामीजी का प्रधान कार्य था घाणी-प्रचार। उनकी एक चिट्ठी में लिखा था—“मुझे जगत को कुछ बताना है। उसे मैं अपने भाव से बतानाँगा। मैं अपने वक्त्रों को हिन्दू के साँचे में नहीं ढालूँगा, ईसाई साँचे में भी नहीं या अन्य किसी साँचे में भी नहीं। मैं केवल अपने साँचे में ढालूँगा। मुनि हो मेरा धर्म है।”—धोरामकृष्ण का ज्ञान तथा उनकी वाणी ही स्वामीजी की वाणी थी।

वेद के अनुवाद के समय उनकी अपूर्व बुद्धि और प्रतिभा का परिचय पाकर पंडितजी ने कहा था—“स्वामीजी आपकी प्रतिभा और शक्ति को मर्गदा देने योग्य मनुष्य इस देश में विरल है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में भारत आप का योग्य क्षेत्र नहीं है। आप पाश्चात्य देशों में जाइए और उस देश में आग लगा आइए, तब देखिएगा इस देश के लोग आप की हर बात पर उठेंगे और बैठेंगे। आप आंधी की तरह पाश्चात्य देशों पर आक्रमण कीजिये और उन देशों की विजय कर लोटा आइए।”

स्वामीजी कुछ क्षणों तक मौन रह कर बोले—“पण्डितजी एकदिन प्रभास के समुद्रतट पर खड़े होकर क्षितिज के ऊपर दृष्टि रखकर मैं तरङ्गमाला का अनुपम खेल देख रहा था। एकायक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस विद्वन्व तरङ्गमाला का अतिक्रमण कर मुझे किसी सुदूर देश में जाना होगा; परन्तु वह कैसे सम्भव होगा मैं समझ नहीं सका।” समय पर पंडितजी की भविष्यवाणी वास्तव रूप में परिणत हुई थी।

उस समय भारत की उन्नति के लिए उनका मन कहीं तक बेचैन हो रहा था उसे कोई भी राजपुरुष या शिक्षित व्यक्ति उनसे थोड़ी देर वार्तालाप करके ही समझ सकते थे। उनके हृदय के तार में सदा ही एक ही मुर बज रहा था—भारत का कल्याण।

आर्य सभ्यता के पुनरुत्थान की गम्भीर चिन्ता उनके अन्तर को विद्वन्व्य भरती थी। पाश्चात्य सभ्यता के मोहपंक से भारत के उद्धार साधन की चिन्ता उन्हें इतनी अधिक व्यथित कर रही थी कि करुणा के आवेग से समय-समय पर वे रो पड़ते थे। वे अन्तर के अन्तस्तल में अनुभव करते थे कि भारत संसार की धर्मजननी है तथा आध्यात्मिक भाव और मानव सभ्यता की आदि जन्मभूमि भी है। भारत को जगत्-सभा के श्रेष्ठ आसन पर बिठाने के लिए उनका हृदय बेचैन था। पाश्चात्य देशों में जाने के बाद भारत के महत्त्व की उन्होंने और भी गम्भीर भाव से उपलब्धि की थी। न्यूयार्क से (जनवरी २४, १८६५) को उन्होंने एक लिपि में लिखा था—“संक्रुडों

अपूर्वताओं के रहते हुए भी भाग भूमि ही एषमात्र स्थान है जहाँ आत्मा मुक्ति का तथा भगवान का संधान पाता है। पाश्चात्यों का शारीर आदर्श स्वयंभा अन्तःसाक्षात्कार और आत्मा का अन्धन म्यग्ग है।" पाश्चात्य देशों के छात्रों के माँतर मानो मार्गीजी का विद्वान द्रष्ट हो जात था। उन्होंने विना है—“यह कीर्तन, मुक्ति मग्य, वृद्ध के नीचे गयन तथा विज्ञान भोजन—ये सब ही अथ मेरी तीव्र आवाजा के विषय है।”

भागत का महिमा ने राजाजी के अन्तर को परिपूर्ण कर ग्या था। इस कारण भागत भूमि के महत्त्व के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक स्थानों में कहा था—“हमारी पति मानुभूमि ही धर्म श्रीय दर्शन का देग है, धर्म-योग का जन्मस्थान तथा त्याग का क्षेत्र है। केवल हमी देश में सुदूर अतीत काल में वर्तमानकाल तक मानव जीवन के महत्तम आदर्श विद्यमान है। तत्त्वदृष्टि, भगवत्स्वभावयुता और नीति विज्ञान की प्रकृति, यह भागत मापूर्य, वीमलता और मानवप्रति की ग्यान है। ये सब अभी भी वर्तमान है और समस्त समार के अनुभव के चल पर मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि इन विषयों में भारत अभी भी समार की सभी उन्नत जातियों का अग्रणी है। ऐसे ही देश के हम सन्तान है। जय यूनान का जन्म ही नहीं हुआ था, रोम की शक्त किसी ने मोचो भी नहीं था तथा वर्तमान यूरोप नियमितियों के पूर्व पुरुष विचित्र अग्रगणों से रजित अस्वययामा मात्र थे। उस सुदूर प्रागैतिहासिक युग में भा भारत अपना मस्कृति की साधना में समुन्नत था। उससे भी पहले के युग में, जिसका कुछ दूर करने में जनभूति भी समुचित होती है, उस समय से वर्तमान काल तक भारत से अनेक ऊँचे भाव और शान्ति तथा शुभेच्छा की वाणियों संसार में फैलती आ ग्यो है।

समार के इतिहास की आलोचना करो—कहाँ भी किसी सुमहान् आदर्श का पता मिलते ही दिग्गड पडेगा कि उसका जन्मस्थान भारतनर्ग हा है। यथार्थ में ही हमारी मानुभूमि के निरू जगत् का ऋण असीम है। महत्तों वपों की विधियों तथा विदेशी विधियों के आक्रमणों के होते हुए भी

हिन्दू जाति मर क्यों नहीं गयी ? ऐसी भी धारणा रखनी होगी कि विश्व सभ्यता के भंडार में और भी कुछ देने के लिए ही भारत अभी भी जीवित है ।

मनुष्यों को नवीन जीवन से सजीवित करना तथा पशुस्तर के मनुष्यों को देव मानव में परिणत करनी—इन दो महान् जीवन व्रतों का उद्यापन करने के लिए हमारी यह देश माता साम्राज्य की तरह धीरे पदचोप से अग्रसर होती चल रही है । स्वर्ग या मर्त्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनकी गति को रोक सके । “मानव जाति को आध्यात्मिक भाव से प्रबुद्ध करना ही भारत का मूल जीवन व्रत, उनके अस्तित्व की परम प्रतिष्ठा तथा चरम सार्थकता है । यथार्थ में जब तक भारत की आध्यात्मिक दृष्टि भगी कायम रहेगी और जब तक भारत के निवासी उनके प्राणस्वरूप धर्म को अपनाये रहेगे तब तक भारतीय जाति का विनाश नहीं होगा ।”

उस समय वे अपने हृदय में एक प्रचंड विस्फोटक शक्ति का अनुभव करते थे । श्रीरामकृष्ण देव की भविष्य वाणी का उन्हें स्मरण होता था ।*

पोरन्दर से द्वारका । श्रीकृष्ण का लीलास्थल द्वारका आज समुद्र में भीतर है । शङ्कराचार्य प्रतिष्ठित शारदा मठ के एक निर्जन कक्ष में आश्रय लेकर स्वाम जी अधिकांश समय ध्यानस्थ रहते थे । एकदिन समुद्र के तीर पर बैठकर ध्यान करते हुए भविष्य भारत का उज्ज्वल चित्र उनके मानस पट पर उल्लिखित हुआ । आशा और आनन्द से उनका चित्त भर गया ।

इसने जादू माटवी । उन्होंने नारायण सरोवर, आशापुरी तथा कोण्ठिघर आदि तार्थ स्थानों का दर्शन किया । इसने बाद पालिताना में अनेक जैन

* पोरन्दर में उनके गुरुभाई परम अन्तरंग स्वामी त्रिगुणार्तीत के साथ एकान्त भेंट करते ही उन्होंने कहा था—“भाई शारदा, श्रीठाकुर मेरे मन्त्र में जो बातें कहने थे, इतने दिनों के बाद अब उनकी सत्यता की उपलब्धि हो रही है । ऐसा लगता है, मेरे भीतर जो शक्ति है उसमें मेरे मन को उलट पलट दे सकता है ।”

मन्त्रों के दर्शन से धर्मभूमि भारत की महिमा से वे विभोर हो उठे। पात्रिताना के शत्रुंजय पर्वत शिखर के प्राकृतिक सौन्दर्य ने उनकी गिदल कर दिया। इसके गड बडोटा होकर वे आये राटोआ में। भ्रमण करते हुए मानों ईश्वर की इच्छा से वहील श्रीहरिदाम चट्टोपाध्याय के मकान के सामने उपस्थित हुए। हरिदाम बाबू ने कचहरी से लाँटकर देखा कि उनके मकान के सामने एक मंन्यामी गडे है। मामूली बातचीत से वे समझ गये कि यह साधारण मंन्यामी नहीं है। आश्चर्य होकर उन्होंने अपने मकान में रहने के लिए उनसे आम्रह किया।

स्वामीजी राटोआ में प्रायः तीन सताह थे। सारे नगर के विशिष्ट व्यक्तियों का ममावेग हरिदाम बाबू के मकान में होता था। उनके मुर से उद्दीपनामय धर्मप्रसंग, शान्त्र की सरल व्याख्या और मधुर भजन संगीत सुनकर सभी विशेष रूप से आनन्दित होते थे। शिकागो धर्ममहासभा का त्रिपय मुनकर राटोआ में ही उनके मन में उस सम्मेलन में योगदान करने की इच्छा उत्पन्न हुई। हरिदास बाबू के प्रश्न पर उन्होंने कहा था कि—“यदि कोई जाने आने का ग्वर्च दे तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।”

राटोआ निवासियों का आटर, आतिथ्य और सहृदयता की उपेक्षा करके वे बम्बई की ओर चल पड़े। वे रामेश्वर के पथ में अग्रसर होते चले। हरिदास बाबू ने अपने भाई के नाम परिचय पत्र देकर बम्बई का एक टिकट खरीद दिया।

१८९२ ई० के जुलाई मास के अन्तिम भाग में स्वामीजी बम्बई पहुँचे। हरिदास बाबू के भाई की सहायता से प्रसिद्ध बैरिस्टर छत्रिलदास के मकान में टहर गये। अप्रत्याशित भाग से एकदिन बम्बई में गुरुभाई स्वामी अभेदानन्द से उनकी भेंट हो गई। अनेक बातों के अनन्तर स्वामीजी ने कहा—“दिल्ली काली, मेरे भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई है कि डर होता है कि मैं पट न जाऊँ।”

अभेदानन्द विस्मित हुए। स्वामीजी के हृदय की उत्कंठा ने उनको भी स्पर्श किया था। उन्होंने वाद में कहा था, “उस समय स्वामीजी के अन्तर में मानो अग्नि जल रही थी।” भारत के प्राचीन आध्यात्मिक भाव की पुनः प्रविष्टा की चिन्ता ने उनके समस्त हृदय पर अधिकार कर लिया था। उन्हें देखते ही मालूम होता था मानो वे एक प्रवल भक्तावात हैं।”

छत्रिलदास के मकान में स्वामीजी यथेष्ट वेदान्त-चर्चा करते थे। अनेक गण्यमान्य और शिक्षित लोग उनके मुख से वेदान्त-व्याख्या सुनकर मुग्ध हो जाते थे। वे कुछ सप्ताहों तक ही बम्बई में रहे। उस अल्प समय में ही उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। इसके अनन्तर स्वामीजी पूना पहुँचे। उस समय उनका शरीर ठीक नहीं था। वे गाड़ी के दूसरे दर्जे में जा रहे थे। उस बमरे में और भी तीन मराठी सज्जन थे। एक घुमफुड सन्यासी को दूसरे दर्जे में जाते देखकर वे चिढ़ गये और आपस में सन्यासी सम्प्रदाय की अग्नेजी में कटु आलोचना करने लगे। उन तीनों सहयात्रियों में एक थे लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक। यात्रियों का ख्याल था कि सन्यासी अग्नेजी नहीं जानते। इस कारण वे सन्यासियों की चर्चा करके मन में प्रसन्न हो रहे थे। आत्मसुखाभिलाषी इन बेकार सन्यासियों का दल ही भारतवर्ष के अधःपतन का कारण है। इन्हें इस देश से निकाल दिये बिना देश की मुक्ति नहीं होगी; इस विषय में केवल तिलक जा ने भिन्न मत प्रगट किया था।

७ स्वामीजी ने प्राच्य और पाश्चात्य देशों में जो वेदान्त का प्रचार किया था उसका संचित परिचय उनके एक पत्र से मिलता है। ६ मई सन् १८९५ ई० को आलासिंगा को लिखा है “सर्वा धर्म वेदान्त में निहित हैं अर्थात् वेदान्त दर्शन के द्वैत, त्रिशिष्टद्वैत और अद्वैत ये तीनों, स्तरो या भूमिका के भीतर हैं तथा एक के बाद दूसरा आता है। ये तीनों मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति की तीन भूमिकाएँ हैं। इनके हर एक का ही प्रयोजन है। यही धर्म की वात है। भारत की विभिन्न जातियों के आचार, व्यवहार

स्वामीजी सुवचाप मुनने जा रहें मे किन्तु जय ममालोचना नीमा तह पहुँच गई, तां ये सुप नहीं रह सके, आलोचना में शामिल हो गये। उन्होंने कहा—“एक युग में संन्यासी लोग ही तो ममाल की आध्यात्मिक भावधारा को मजल और अनुष्ण करते आये हैं। बुद्ध कीन थे? शंकर कीन थे? उनके आध्यात्मिक अदान को भारत अस्वीकार नश कर मरता।” थोड़ी ही देर में उनके मुग से गम्भीर दार्शनिक तत्व, धर्म के मम निगत और देश निदेश ये इतिहास के सम्बन्ध में अनेक बातें मुनकर सभी लोग स्तम्भित हो गये। स्वामीजी की विशुद्ध अंग्रेजी और अद्भुत प्रतिभा के सामने और धर्ममतां के भीतर प्रयोग के फलस्वरूप वेदान्त ने जो रूप लिया है वही है यथार्थ हिन्दू-धर्म। (स्वामीजी हिन्दू धर्म मन्द के बदले वेदान्त-धर्म शब्द का व्यवहार करने के लिए कहते थे)। वेदान्त धर्म का प्रथम स्तर अर्थात् द्वैतवाद यूरोप की जातियों के भावों के भीतर ईसाई धर्म के रूप में परिणत हो गया और सेमिटिक जातियों के भावा के भीतर से मुसलमान धर्म के रूप में परिणत हो गया है। अद्वैतवाद योगानुभूति के रूप में बौद्ध धर्म के रूप में बदल गया है इत्यादि। अरु धर्म कहने से वेदान्त ही समझा जाता है। विभिन्न जातियों के विभिन्न प्रयोजनों से पारिपार्थिक तथा अन्यान्य अस्थानों के अनुसार उसका प्रयोग विभिन्न रूप में अवश्य ही होगा। तुम लोग देखोगे कि मुल दार्शनिक तत्व यद्यपि एक हैं, तथापि शाक्त शैव आदि सम्प्रदायिकों ने अपने अपने विशेष धर्ममत तथा अनुष्ठानपद्धति के भीतर उसे रूप दिया है।” अरु तक ससार में जितने धर्मों का अभ्युदय हुआ है सभी वेदान्त धर्म मूलक या वेदान्त धर्म की विभिन्न शाखाएँ हैं। उन शाखा धर्मों का समष्टिरूप ही वेदान्त धर्म है। भविष्य में भी कितने ही धर्मों का अभ्युदय क्यों न हो, सभी वेदान्त धर्ममूलक होंगे। ईत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत इन तीन मतों का अतिमरण कर कोई भी धर्ममत उत्पन्न नहीं हो सकती। श्रीरामकृष्ण उर्मा वेदान्तधर्म की मूर्ति हैं। वे सर्वभावमय तथा सर्वधर्म स्वरूप हैं।

श्रोताओं के सिर अपने आप झुक गये। लोकमान्य तिलक स्वामीजी के गम्भीर पाठित्य से विशेष मुग्ध हो गये। पूना स्टेशन ग उतरते समय उन्होंने स्वामीजी को अपने मगान में चलने के लिए आमन्त्रण दिया। इस समय स्वामीजी तिलक महोदय के साथ पूना में कुछ दिन रहे। उनके पाण्डित्य, गम्भीर बुद्धिशक्ति, स्वदेश प्रेम गरीब दुखियों के प्रति समवेदना ने तिलक के मन में गहरा प्रभाव डाल दिया। देश माता के मुक्ति-साधन का नया मन्त्र उन्होंने स्वामीजी के मुख से सुना।

उस समय लिमडी के राजा महावलेश्वर में हैं जानकर स्वामीजी उनसे मिलने गये। अप्रत्याशित रूप से गुरुदेव को पाकर राजा विशेष आनन्दित हुए। स्वामीजी को अपने राज्य में ले जाने के लिए इच्छा प्रकट करते ही स्वामीजी ने उनसे कहा—‘एक महाशक्ति मुझे परिचालित कर रही है मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर जिस महान् कार्य का भार सापा है उसकी परिसमाप्ति न होने तक मुझे विश्राम लेने का अवकाश नहा है। जीवन में यदि कभी विश्राम का अवकाश मिले तो उस समय आप के साथ निवास करूँगा।’ स्वामीजी ने अपने जीवन में वैसा विश्राम कभी नहा पाया। जीवन के अन्तिम दिन तक उन्हें अकाल्पित कर्म करते रहना पडा था।

*

*

*

स्वामीजी क्रमशः कोल्हापुर मारमागोना और बेलगोंब होकर मैसूर राज्य के अन्तर्गत बगलोर पहुँचे। गुप्त रूप से कुछ दिन वहाँ रहे किन्तु थोड़े ही दिनों के भीतर वे अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में पड गये। मैसूर के दीवान सर के० शेषाद्री आयर स्वामीजी के साथ वार्त्तालाप करने आश्चर्यचकित हुए। कौन है यह सौम्य? सारे शास्त्र इनकी जिह्वा पर, प्रातिभादीय मुख मण्डल, ज्योतिर्मय विशाल लोचन मानो कोई देवलोक-निवासी भूमण्डल पर अनतरित हुए हैं। उन्होंने स्वामीजी को अपने महल में आदर के साथ रखा। उस समय के भीतर मैसूर के अनेक शिषित और उच्चपदस्थ व्यक्ति उस सुनय यति को ईश्वरीय शक्ति के प्रति आकृष्ट हुए। क्रमशः उनका नाम महाराज

श्रीचामुण्डेन्द्र यादवियार के कानों में पहुँची। उन्होंने स्वामीजी के साथ परिचित होने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया।

शेपात्री आयर उन्हें लेकर राजदरबार में उपस्थित हुए। स्वामीजी को देखते ही महाराजा विशेष रूप से मोहित हो गये। परिचय घनिष्ठ होने पर उन्होंने स्वामीजी को राज्य प्रतिथि रूप से अपने महल में रखने की इच्छा प्रकट की और उनके रहने के लिए महल का एक अग्र छोटा दिया। स्वामीजी ने पूछा—“इतने कमरों से क्या होगा? भूमिशय्या मिथ्याने योग्य थोड़ा सा स्थान ही पर्याप्त है।”

कुछ दिनों के भीतर ही घनिष्ठता बढ़ गयी। महाराजा ने ऐसे त्याग, पवित्रता, प्रेम और ज्ञान का अपूर्व समावेश और कहीं नहीं देखा था।

एकदिन राजमहल में पण्डित-मस्टली की एक बड़ी सभा बुलाई गयी। प्रधान मन्त्रा सभापति रहे। पण्डितों ने एक एक करके धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में व्याख्यान दिये। स्वामीजी भी अनुरोध करने पर कुछ कहने के लिए उठ खड़े हुए। उनका तेज पुञ्ज चेहरा देखकर सभी लोग स्तम्भित हो गये। उन्होंने वेदान्त की जटिलता को और न जाकर अन्यान्य दार्शनिक मतों के साथ वेदान्त का समन्वय तथा व्यक्तिगत जीवन में वेदान्त की उपयोगिता और प्रयोग अत्यन्त सरलता के साथ सज्जे समझा दिया। उनके विचार की मं लिखना, दृष्टि की प्रसारता तथा प्रकाशन-शक्ति सज्जे निरुद्ध उच्च प्रशंसा का विषय हुई।

स्वामीजी का अद्भुत अपरिग्रह देखकर लोग अभिभूत हो गये। एकदिन दीवान साहब ने अपने सिक्रेटरी से कहा—“स्वामीजी को लेकर बाजार जाओ। जो-जो चीजें वे पसन्द करें, कितना ही दाम क्यों न लगे, उन्हें खरीद दो। स्वामीजी बाजार गये। बालक की तरह घूम घूम कर सब कुछ देखते रहे, परन्तु कोई भी चीज उन्होंने नहीं ली। सिक्रेटरी ने कुछ लेने के आग्रह प्रकट करने पर उन्होंने कहा “अच्छा यदि आप नहीं छोड़ते तो एक सिगरेट खरीद लिये।”

महाराजा दिन प्रति दिन स्वामीजी के प्रति बहुत श्रद्धासम्पन्न हो गये। एनदिन उन्होंने दीवान साहब के साथ स्वामीजी को अपने कमरे में बुलाकर आदर के साथ मिठाया और कहा—“यतिवर, मैं आप की सेवा करना चाहता हूँ। यह अधिकार देकर मुझे धन्य कीजिये।”

स्वामीजी अपना उद्देश्य प्रकट करके बोले—“देश का काम ही मेरा काम है। दरिद्रों की सेवा ही मेरी सेवा है। आप देश की सेवा कीजिए। देश को उन्नत और समृद्ध कीजिये। उसी से मैं सुख हूँगा। आप राजा हैं साधारण जनो की उन्नति करने की शक्ति आप में है। गराजा को दरिद्रता और अज्ञानता मिया दीजिये। सम्पत्ति और शिवा दीक्षा में देशवासियों को उन्नत कीजिये...”। उसके अनंतर पुनः स्वामीजी बोले—“मे समझता हूँ कि हमारा आध्यात्मिक भाव—वेदान्त धर्म पाश्चात्यो को सिखाना होगा और उसके बदले उनसे कृषि, शिल्प, विज्ञान तथा इहलोकिक उन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक है सब सखना होगा। इस तरह प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता के सम्मेलन से नयी सभ्यता का उद्भव होगा। उसी से ससार का कल्याण होगा। श्रीम-कृष्ण के जीवनादर्श से प्राच्य और प्रतीच्य सभ्यता की मिलनभूमि तैयार करने के लिए मैंने अपना जीवन सौंप दिया है।”

स्वामीजी के हृदय के आनेग से प्राच्य और प्रतीच्य सभ्यताओं और भावों के आदान प्रदान करने के लिए पाश्चात्य देशों में वेदान्त का वाणी बहन कर ले जाने की इच्छा प्रकट करते ही श्री महाराजा ने आनन्द से सारा स्वर्च देने का प्रस्ताव किया। किन्तु स्वामीजी ने कहा—“अभी समय नहीं आया है। श्रीभगवान के आदेश के लिए मुझे प्रतीक्षा करनी होगी।”

१८६० ई० के मितम्बर २० तारीख के एक पत्र में स्वामीजी के उस समय के विचार का कुछ आभास मिलता है। “अतः आप समझ सकते हैं कि हमें विदेश जाना ही पड़ेगा। हमें देखना होगा कि दूसरे देशों का समाज-यन्त्र कैसे परिचालित होता है और यदि हमें फिर से एक जाति के

मैसोर छोड़ने का समय गमीप आ गया। स्वामीजी ने गमेश्वर दर्शन में जाने का इच्छा प्रकट की। राजा साहब बहुत दुःखी होकर बोले—“नहीं स्वामीजी, आप को हम समय किसी तरह में नहीं छोड़ेंगे। आप आंग बुद्ध दिन रहिये।”

किन्तु स्वामीजी का सकल हृदय देगवर राजा साहब ने विनय से प्रार्थना की—“आप का कुछ स्मारक चिह्न रखना चाहता हूँ आप आशा हैं तो आप का कण्ठस्वर रेकार्ड कर ररूँ, जिससे आप का प्रेमोन्मादो स्वर हमारे कानों में गूँजता रहे।”

स्वामीजी राजी हो गये। रेकार्ड ले लिया गया। वह रेकार्ड मैसोर राज-महल में दीर्घ काल तक रखा था।

राजा साहब स्वामीजी का गुरु के समान श्रद्धा करते थे। एकदिन उन्होंने कहा—“स्वामीजी आप के चरणकमलों की मैं पूजा करूँगा।” किन्तु स्वामीजी किसी तरह भी राजी नहीं हुए। अनेक मूल्यवान् उपहार देना चाहा, परन्तु उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। स्वामीजी ने कहा—“मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि परित्राजक की अवस्था में धन का स्पर्श नहीं करूँगा। कुछ भी सचय नहीं रखूँगा। मैं साधारण सन्यासी हूँ। उपहार लेकर क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा?”

परन्तु राजा साहब ने महा छोड़ा तत्र स्वामीजी ने महाराजा के सन्तोष के लिए कहा—“अच्छा तो धातु-सम्पर्क-रहित एक मामूली हुक्का दीजिये।” महाराजा साहब ने रोज उट का बना एक हुक्का मँगवा कर उपहार में उन्हें दिया।

रूप में परिणत होना हो तो दूसरा जातियों के विचार के साथ हमें अथाप सम्पर्क रखना पड़ेगा। सरसे ऊपर हमें दरिद्रों के प्रति अत्याचार बन्द करना पड़ेगा। 'हे प्रभु' कर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भाई के समान देखेगा?"

जाने के पहले प्रधान मंत्री ने स्वामीजी के हाथ में नोट का एक षडल खोस दिया। परन्तु स्वामीजी ने स्वीकार नहा किया। अन्त में उन्होंने कहा—
“कोचीन का एक टिकट खरीद दीजिये। दो चार दिन वहाँ रह सक्ता हूँ।”

एक दूसरी धोणी का टिकट श्रीर कोचीन के ताल्कालिक दीवान श्रीशकरधर के नाम से एक परिचयपत्र प्रधान मंत्री ने उन्हें दिया।

चौदह

१८६२ ई० के दिसम्बर मास में कोचीन होकर स्वामीजी त्रिवापुर राज्य की राजधानी 'त्रिनेन्द्रम्' आये। उस स्थान के अपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्य ने उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट किया। यहाँ भी महाराजा तथा दीवान आदि अनेक विशिष्ट व्यक्ति उनके प्रति अत्यन्त अनुरक्त हुए थे। भारत की जातीय समस्या ही उनकी आलोचना का प्रधान विषय था। थोड़े ही दिनों में वहाँ के शिक्षित तथा विचारशील व्यक्तियों के ऊपर उनकी बातों का विशेष प्रभाव पडा।

उस प्रसंग में त्रिवापुर के एस्० के० नायर ने लिखा है “स्वामीजी के साथ जो लोग घनिष्ठ भाव से मिले हैं वे उनकी अलौकिक शक्ति से आकृष्ट न होकर नहा रह सक। एकसाथ अनेक व्यक्तियों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की उनमें विशेष शक्ति थी। स्पेन्सर, सेक्सपियर, कालिदास, डारविन का विकासवाद, यहूदी जाति का इतिहास, आर्य सभ्यता की उत्पत्ति और क्रमविनाश या वेद वेदान्त, मुसलमान या ईसाई धर्मशास्त्र किसी भी विषय में उन्हें पीछे हटते नहा देना गया। कोई भी प्रश्न क्यों न हो उसका ठीक उत्तर जानो उनके मुख में लगा रहता था। उनके चेहरे पर सरलता और

महत्ता स्पष्ट निगूनी हुई थी। निर्मल हृदय, तपस्यापूत जीवन, उदार बुद्धि, उन्मुक्त चित्त, अमंकीर्ण दृष्टि तथा सन प्राणियों के प्रति सहानुभूति आदि उनका चरित्र की विशेषताएँ थी।”

स्वामीजी केवल नौ दिन त्रिपापुर में रहे। उनके अनन्तर वे रामेश्वर की ओर चल पड़े। रास्ते में मटुरा नगर में रामनादगज भास्कर सेतुपति ने भेंट हुई। थोड़े ही दिनों में वह उच्च शिक्षित गजा न्यामाजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धामग्न होकर उनके शिष्य हो गये। स्वामीजी राजसम्मान प्राप्त करने के लिए वहाँ नहीं गये थे। उन्होंने वर्तमान भारत की समस्याओं तथा उनके समाधान की ओर राजा का दृष्टि आकृष्ट की। जनमाधारण की उन्नति का भार उन्होंने राजा पर सौंपा। रामनाद के राजा ने स्वामीजी की शक्ति के विषय में इतना अधिक विश्वास कर लिया कि उन्हें शिनागो धर्ममहामाता में योगदान करने के लिए प्रार्थना करके धन की सहायता देने का भी वचन दिया।

वह सन भविष्य के गर्भ में संचित रह गया। वे रामेश्वर की ओर अग्रसर होते चले। रामायण में लिखित श्रीरामचन्द्र की पुराण-स्मृति मिथित रामेश्वर तार्य का दर्शन कर वह विशेष आनन्दित हुए। विशाल मन्दिर, यात्रियों का कोलाहल, वण घटियाल से आडम्बर से पूजा अर्चना, सभी उन्होंने देखा किन्तु उनकी चिन्ता में कमी न आयी। भारत को उन्नति, भारतवासियों की सेवा उनके जीवन का ध्येय था। अशांति का भार होते हुए वे भारत के प्रान्तिम प्रान्त कन्याकुमारी के मन्दिर की ओर चले। निष्किञ्चन परिव्राजक के रूप में वे कन्याकुमारी में उपास्थित हुए। देवादर्शन से उनका अन्तर पुलकित हो उठा, मानो माँ प्रसन्न हुई है, उन्होंने भूमि पर माथा टेककर देवी के चरणों में प्रणाम किया। एक अनिर्वचनीय आनन्द से उनका चित्त भर गया। मानो माँ ने उनका अन्तर के सारे भार को हल्का कर दिया।

तुपारिक्रीटी हिमालय से वे भारत की मिट्टी का स्पर्श करते हुए सबसे दक्षिण प्रान्त में उतर आये। अग्रगण्य भारत में मनातन वैदिक धर्म की जो विचारधारा चारों ओर लुप्तप्राय हो गयी थी उन्होंने उसे समझ लिया।

अनेक देवदेवियो तथा मन्दिरों का दर्शन किया, अनेक साधुमहात्माओं से परिचय हुआ, राजमहल और पर्णकुटीर में भी रहे और अनेक स्तुति, निन्दा, तिरस्कार सहे, भूख प्यास से जर्जरित होकर वृक्ष के नीचे पड़े रहे—इन सभी को उन्होंने निर्विकार भाव से अपना लिया था। सर्वत्र ही उन्होंने अस्तव्यस्त भारत के प्राणस्थन्दन का अनुभव किया और सर्वत्र ही आर्य ऋषियों की शाश्वत वाणी सुनी। सबसे ऊपर कोटि कोटि दरिद्र, पददलित, जाति के मेरु-दण्ड रूप साधारण जनता की भीषण, असहाय अवस्था का प्रत्यक्ष कर उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। मानो किसी ऋषि ने उनसे कहा—‘समाज जीवन में सभी का समान अधिकार है। गुणानुसार वर्णविभाग का स्थान न कृत्रिम जन्मगत जातिभेद उत्पन्न हो गया है, जिससे इस जाति का पतन होगा। धर्म का उच्च तत्व की सहायता से उसे दूर करना होगा।’

अन्तर में सैकड़ों चिन्ताओं को लेकर स्यामीजी देवीमन्दिर के चतूरे के एक प्रस्तरखण्ड के ऊपर बैठकर गम्भीर ध्यान में मग्न हो गये *। उनका ध्यानावगाही चित्त में अतीत भारत के उत्थान पतन तथा भविष्य भारत के सात आठ सौ वर्ष के उज्ज्वल चित्र उद्भासित हुए। उन्होंने नया प्रकाश देखा, पथ का सहान पाया, अन्तर में श्रीरामकृष्ण का कण्ठस्वर सुना।

* मतान्तर में—देवादर्शन के बाद वे मन्दिर से निकल कर समुद्र में थोड़ी दूर पर उठे हुए एक पथर की चट्टान देखकर तैरते हुए वहाँ पहुँचे और भारत के अन्तिम प्रस्तर खण्ड के ऊपर बैठकर ध्यानमग्न हो गये। बाद में पश्चिम देश से उन्होंने गुरुभाइयों को लिखा था ‘कुमारिका अन्तरीप में माता कुमारी के मन्दिर में भारत के अन्तिम प्रस्तर खण्ड के ऊपर बैठकर मैं सोचने लगा था—हम इतने सन्यासी भारत में धूम रहे हैं तथा लोगों को दर्शन (Metaphysics) की शिक्षा दे रहे हैं—यह पागलपन है। खालीपेट धर्म नहीं होता—गुरुदेव कहते न थे? यह जो गरीब लोग पशु की तरह जीवन बिता रहे हैं, उसका कारण मूर्खता ही है ’ इत्यादि।

लागों दृष्टि भारतवासियों के प्रतिनिधि रूप में उन्होंने पाश्चात्य देशों में जाने का मङ्गल किया। यहाँ जाकर विश्वमानसता तथा विश्वभ्रातृत्व की वाणी का प्रचार करेंगे। मित्रित मानसता की सम्पुद्ध करेंगे।

भारतमाता के सेवक रूप से शान्तिस्नात स्वामीजी ध्यान से उठे। “मेरा भारतवर्ष—मेरे प्रिय भारतवर्षी” कहते-कहते उनके नयनों से आसुओं की धाराएँ बह निकली। अव्यक्त आनन्द से उनका अन्तर नाच उठा। टैबल से वह उल्टा पल्ला हो गये।

कन्याकुमारी छोड़कर रामनाद के भीतर से स्वामीजी फ्रांसोसी उपनिवेश पाण्डिचेरी में आ पहुँचे। थोड़े समय में ही कुछ शिक्षित युवक उनके प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो गये। लोगों के आग्रह से वहाँ वे कुछ दिन निधाम ले सके। पाण्डिचेरी में एक कट्टर ब्राह्मण के साथ समुद्रयात्रा और सारे ससार में वैदिक धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में बहुत ही कान्तुकप्रद आलोचना हुई थी। उन्होंने जब कहा कि समुद्रयात्रा में शास्त्र का तो कोई निषेध नहीं है। तब ब्राह्मण ने क्रोध से आग्रजबूला होकर कहा—‘कदापि न कदापि न।’ कभी नहीं हो सक्ता। म्लेच्छ * लोग धर्म क्या समझेंगे ? बल्कि उनका सम्पर्क म आने पर हमारा जाति का ही नाश हो जायगा।

भारत के दुर्दशाग्रस्ता के उद्धार की सैकड़ों चिन्ताएँ उनके अन्तर में उद्भित हुईं। अन्नाभाय से शीर्ष—‘फटे बख, युगों के निराशा-व्यजित नरनारी तथा बालक-कालिकाओं’ के पीले चेहरे स्वामीजी के मानसपट पर जाँवित रूप से दिव्वाई पडने लगे। अँसू बहाते हुए स्वामी विवेकानन्दजी ने देश मानुका के चरणा में प्रणाम करते हुए सञ्कल्प किया—“जननि, मैं मुक्ति नहीं चाहता। तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र व्रत है।”

* स्वामीजी ने कहा है—“जिस दिन म्लेच्छ शब्द का आविष्कार हुआ तथा विभिन्न जातियों के साथ सम्बन्ध टूट गया, उसी दिन से भारत का भाग्यविपर्यय शुरू हुआ है।

ब्राह्मण की अनुदारता से स्वामीजी को कुछ आनन्द ही मिला। उन्होंने—साथी युवकों से कहा—“तुम लोगों ने देखा लिया न? हिन्दू धर्म कहाँ जा पड़ा है, सनातन वैदिक धर्म को अब व्यक्ति और सम्प्रदाय के सकीर्ण आँगन से मुक्त करके विश्व के खुले प्रागण में स्थापित करना होगा। हर एक शिक्षित युवक के ऊपर इस गुरुदायित्व का भार सौंपा गया है।”

पाण्डिचेरी से मद्रास जाने के मार्ग में मद्रास सरकार के डेप्युटी एकाउन्टेन्ट जनरल श्रीयुत मन्मथनाथ भट्टाचार्य से भेंट हुई। पहले से ही दोनों में घनिष्ठ परिचय था। मन्मथ बाबू के विशेष आग्रह से स्वामीजी उनके अतिथि रूप से उन्हीं के साथ मद्रास आये। थोड़े ही दिनों में मद्रास नगर के भीतर विशेष हलचल मच गई। विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा छात्र दल के दल आने लगे। सभी उनके ज्ञान की गम्भीरता देखकर स्तम्भित हो गये। वेद, वेदान्त के सिद्धान्त वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो सकते हैं, यह उनसे पहले पहल अनुभव हुआ। चार वेद से आरम्भ करके वेदान्त दर्शन का उच्चतम दार्शनिक विचार तथा आधुनिक काँट, हेगेल, शिल्परूला, काव्य, समीत विद्या, नीतिशास्त्र, योगशास्त्र, विज्ञान के नये आविष्कार, राजनीति, समाजनीति सब विषयों में वे नया प्रकाश टालते थे।

मद्रास निवासियों के ऊपर स्वामीजी के विपुल प्रभाव के सम्बन्ध में एक प्रत्यक्षदशा ने लिखा है—“कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक ग्रेजुएट, मुण्डितमस्तक, मनोहररूपसम्पन्न गैरिक्विसनधारी सन्यासी, ग्रँगेजी और संस्कृत अविराम बोलने में अभ्यस्त, प्रत्येक प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर देने की अद्भुत शक्ति, समीतविद्या में ऐसे अभ्यस्त की कण्ठ से अत्यन्त सहज-भाव में ऐसा मधुर स्वर निकलता है माना समस्त ब्रह्माण्ड के अन्तरात्मा के साथ उन्हें मिला दिया है। परन्तु हैं वे सर्वस्वांगी निष्किञ्चन परिवाजक मात्र। बलिष्ठ, साहसी, उच्चाङ्ग के परिहास-क्रुराल पुरुष तथा-कथित महात्माओं के पदानुसरण में प्रतिष्ठित अलौकिक न्रियानुष्ठानकारी सम्प्रदायों के ऊपर विजातीय घृणासम्पन्न—उस सन्यासी ने अनेक व्यक्तियों के हृदय में अग्निनाशा विश्वास का अनल जला दिया था।”

मन्मथ बाबू के मकान में गोज गभा बैठती थी। यहाँ बालक-युवक-वृद्ध, पण्डित मूर्ख, धनी निर्धन, उच्चपदस्थ व्यक्ति, हिन्दू, ईसाई, नागिरू सभी प्रकार के मनुष्य आते थे। उनके मुँह से वेदान्त को नई वाणी सुनकर नम लोग स्तम्भित हो जाते थे। एकदिन स्वामीजी ने आलोचना-प्रसंग में पाश्चात्य देशों में जाने की इच्छा प्रकट की—“अब वैदिक धर्म का नारे नमार में प्रचार करने का समय आ गया है। ऋषियों के इन धर्म को अब नकीर्ण घेरे के अन्दर बाँध रखने से काम न चलेगा। उसका पुनःसंस्कार करके ससार के सामने निरालना होगा और पूर्ण उद्यम में इस धर्म की महिमा चाराँ और फैलानी होगी!” स्वामीजी ने वैसा ही किया। वेदान्त धर्म की गव-मजूपा को उन्मुक्त करके उदारता के साथ उसके रत्ना का वितरण किया। उन्होंने पृथ्वी के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक वेदान्त को महिमा विभोषित की।

मद्रास के भक्त लोग स्वामीजी के पाश्चात्य देशों में जाने की इच्छा जानकर धन संग्रह में लग गये। थोड़े समय में ५००) रुपये मरहात हुए। स्वामीजी उन रुपयों को देखकर उत्सुल्ल नहीं हुए। उन्होंने कहा—“मेरे प्यारे बच्चों, मैं अन्धकार में उल्लल पडने के पूर्व भगवान् की इच्छा जानना चाहता हूँ। यदि मेरा पाश्चात्य गमन उनको अभिप्रेत होगा तो धन अपने आप आ जायगा। यह धन तुम गरीबों में बाँट दो।”

उनका आदेश पालन करना ही पडा। वे रुपये ठरिद्रों में बाँट दिये गये उन्होंने जगजननी के चरणों में प्रार्थना की। लोभशिक्षा और धर्मप्रचार का निरान नहीं था। मद्रास शहर के शिक्षित और प्रविष्टित लोग लगातार आने लगे। उनका वश चारों ओर फैल गया। हैदराबाद और सिक्द्राबाद के निवासियों ने स्वामीजी के स्वागत के लिए एक समिति बनाकर स्वामीजी को हैदराबाद जाने के लिए आमन्त्रण भेजा। वे सहमत हो गये और १० फरवरी (१८६३ ई०) को कमरडलु हाथ में लिये हैदराबाद स्टेशन पर उतरे। वहाँ पाँच सीं से भी अधिक व्यक्ति उनके स्वागत के लिए एकत्रित

हुए थे। महासम्भ्रान्त अमीर उमराह, उच्चपदस्थ राजकर्मचारी, राजपरिषद के वकील अध्यापक शिक्षक धनी व्यापारी सभी आये। राजसम्मान से सजने परित्राजकाचार्य का स्वागत किया।

स्वामीजी के निवास स्थान पर अगणित मनुष्यों की भीड़ रहती थी। सभी स्वामीजी के दर्शन और उपदेश पाने के लिए लालायित थे। ११ फरवरी के प्रातःकाल नगर के एक सौ प्रतिष्ठित नागरिकों ने दूध फल मिठाई आदि लेकर स्वामीजी का स्वागत करते हुए एक भाषण देने के लिए अनुरोध किया। सत्रके आग्रह से उन्हें राजी होना पड़ा। १३ ता० को महबूत कालेज में हजारों मनुष्य समवेत हुए। अनेक अग्रज भी उपस्थित थे। पण्डित रतनलाल सभापति हुए। स्वामीजी को देखकर ही सभी के मन में अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुई। भाषण का विषय था—“My mission in the West”—मेरा पाश्चात्य देश जाने का उद्देश्य। उनका भाषण सुनकर विशुद्ध अग्रजी, गभीर पारिऽत्य तथा वक्तृत्व शक्ति से सभी श्रोता स्तम्भित हो गये। उन्होंने हिन्दूधर्म के महत्त्व के सम्बन्ध में कहा—हिन्दू सभ्यता के उत्कर्ष के दिन भारत की शिक्षा और साधना कहीं तक उन्नत थी उसे भी दिखाया। वैदिक तथा उसके आगे के युगों में उन्नति अवनति का इतिहास बताकर वर्तमान अधःपतन का चित्र उपस्थापित किया। सत्रसे अन्त में उन्होंने पाश्चात्य देश में जाने का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा—‘सनातन वैदिक धर्म के विलुप्त गौरव के उद्धार का सकारण लेकर वह धर्मप्रचारक के रूप में पाश्चात्य देशों में जाना चाहते हैं।’

७ भारत के जातीय जीवन में वर्तमान अधःपतन के कारण के सम्बन्ध में स्वामीजी की अनेक उक्तियाँ मिलती हैं। समाज के नेतृवृन्दों तथा राष्ट्रपरिचालकों की दृष्टि उम्र और आकृष्ट हो तो जातीय जीवन व्याधिमुक्त होकर स्वस्थ और सजल हो सकता है। इस अधःपतन के लिए पूर्णतया हमलोग ही दायी हैं। हमने अपने गौरवोद्गमल अतीत की उपेक्षा की है। स्वामीजी ने कहा है—“आजकल अनेक व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि भतीश की ओर देखनेवाले लोग

सभा के अन्त में लोगों ने उन्हें स्वयं देना चाहा, परन्तु उन्होंने उसे नहीं लिया। भगवान के आदेश के लिए वे प्रतीक्षा करने लगे। व्याख्यान के बाद भी तीन चार दिन तक श्रीमती नारायण उमराह और मद्र श्रेणी के लोगों में धर्म की शाश्वत याणी का प्रचार किया। सर्वत्र ही विशेष उत्सुकता उत्पन्न हुई। वे थे सत्य के पथिक, ज्योति के साधक तथा अमृत के अधिकारी। अपने जीवन टापु से महर्षियों हृदयों में उन्होंने धर्म की आलीशान शिखा प्रज्वलित की थी। उनके धर्मानुयाय, त्याग तथा ज्वालामयी वक्तृता ने हैदराबाद निवासियों के अन्तर में गभीर प्रभाव डाल दिया था। ..

यहाँ भूल करते हैं। ... परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमकी टीक विपरीत धारणा ही सच है। हिंदू जाति जितने दिनों तक अपनी अतीत कीति भूल बैठी थी उतने दिनों तक मानो उनकी तन्त्रात्तन्न अवस्था थी और वर्तमान में ज्योंही उनकी दृष्टि प्राचीन समय की ओर प्रसारित हो रही है ज्योंही चारों ओर नवजायन की उद्योगिता दिग्बाहूँ पड़ रही है। "भारत की इस अवतति का दूसरा कारण है हमारी मकीर्ण दृष्टि तथा कर्मक्षेत्र का मकीच।" मुझे दृढ़ विश्वास है कि कोई व्यक्ति व जाति दूसरे से सपर्क न रखकर टिक नहीं सकता। समाज के चारों ओर लोकाचार की जो दुर्लभ्य दीगल बनार्या गयी थी, वह भारत की वर्तमान अवतति का अन्यतम मूल कारण है, ऐसा मैं समझता हूँ। प्राचीनकाल में चारों ओर के यौद्धों के संस्पर्श से हिंदूजाति को बचाने के लिए वैसा करना पड़ा था।" उनके मन में गणदेवता का अनादर तथा नारी जाति की अमर्यादा भी इस अवततन का कारण है। उन्होंने कहा है—
 " जब तक भारत का अनभिजात जनसमाज समादत नहीं होता, जब तक उनके उपयोगी खाद्य, शिक्षा आदि का प्रचन्ध नहीं होता तब तक हमारे सारे राजनैतिक कार्य-कलाप निष्फल होंगे तथा इस देश की उन्नति सम्भव नहीं होगी। प्राचीन स्मृतिशास्त्रप्रणेता महर्षि मनु ने कहा है—'नारी के सम्मान से देवता नृस हाने हैं' परन्तु हमारी विचारधारा इतनी मलिन है कि हम स्त्रियाँ को "भूषित कीट", "नरक का द्वार" इत्यादि कहते हैं। ...

१७ फरवरी को स्वामीजी मद्रास लौट आये ।* उनके प्रज्वलित भारत-प्रेम ने मद्रास निवासियों के अन्तर में आकुल प्रतिध्वनि जगा दी । उनका विपुल स्वागत हुआ । स्वामीजी को केन्द्रित करके मद्रासवासियों ने एक बड़े दल का संघटन किया । वे लोग स्वामीजी के जीवन के अन्तिम दिन तक उनके प्रति सम्पूर्ण रूप से अनुरक्त थे ।

वेदांत की घोषणा है—'सभी जीवों में एक ही चेतन आत्मा विराजमान है । तो भी इस देश में पुरुष और नारी में इतना अन्तर क्यों किया जाता है समझना कठिन है । स्त्रीजाति की समालोचना करना तुम्हारा बद्धमूल अभ्यास है किंतु मैं पूछता हूँ कि उनकी उन्नति के लिए तुम लोगों ने क्या किया है ? ' किन्तु ऐसा न सोचो कि जगज्जननी आद्या शक्ति की साक्षात् प्रतिमूर्ति नारियों का अवस्था की उन्नति किये बिना तुम्हारी अग्रगति का कोई दूसरा उपाय है । शारीरिक दुर्बलता, आत्मविश्वास का अभाव, तामसिकता, कर्मविमुखता, स्वावलम्बन, अज्ञानुवर्तिता, मानव-प्रीति और संगठन-शक्ति के नितांत अभाव की ओर भी स्वामीजी ने देशवासियों की दृष्टि आकृष्ट की थी । उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा था ...“वस्तुतः हमलोग आत्मी, कर्मविमुख, संहति के साधन में असमर्थ, भ्रातृप्रेमवर्जित तथा स्वार्थान्ध मनुष्य हैं । हमलोग आपस में घृणा या हिंसा न करके कम से कम तीन व्यक्ति भी मिलित नहीं हो सकते ।” संगठन शक्ति हमारा प्रकृति में एकदम नहीं है । किंतु उसे हमारे जातीय जीवन में अनुप्राणित कराना ही होगा । ...”

* उद्धोषन आफिस से प्रकाशित स्वामीजी की पत्रावली—भाग १ संख्या ६० पत्र में दिग्याई पड़ता है कि उन्होंने २१ फरवरी (१८९३ ई०) को हैदराबाद से मच्चिदान्द नामक अपने मद्रासी शिष्य आलामिन्ना को लिखा—“कुछ दिनों के भीतर ही दो-एक दिनों के लिए मद्रास जानर मैं तुम लोगों से मिलूँगा, फिर उधर से बंगलोर चला जाऊँगा ।” इसमें प्रतीत होता है कि वे २१ फरवरी के बाद मद्रास गये थे ।

बड़े उत्साह के साथ मद्रान के भक्त चन्दा एकत्रित करने लगे । उन्होंने कहा था—“भोग जाना यदि भगवान् का अभिप्रेत हो तो मैं जनसाधारण तथा टोन दु.गियों की ओर से ही जाऊँगा । तुमलोग बड़े आदमियों से धन मत लो ।”

मार्च मास इसी तरह बीत गया । प्रतिदिन नये नये मनुष्य उनकी वाणी सुनने के लिए आते थे । इधर उनका अन्तर श्रीभगवान् के आदेश के लिए विशेष व्याकुल हुआ । उन्होंने श्रीश्रीमाताजी को चिठी लिखकर उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करने का सकल किया । इसी समय एक अचिन्तनाय उपाय में उन्हें श्रीरामकृष्णदेव का आदेश ज्ञात हो गया । एक रात को अर्द्धनिद्रित अवस्था में उन्होंने स्वप्न में देखा, श्रीठाकुर ज्योतिर्मय शरीर धारण कर समुद्र की तरंगमाला पर अग्रसर होते जा रहे हैं और स्वामीजी को पीछे आने के लिए इशारा कर रहे हैं । उस दर्शन के बाद एक अनिर्बचनीय आनन्द से स्वामीजी का अन्तर भर गया । साथ-साथ उन्हें दैव वाणी सुनाई पड़ी, “जाओ।” श्रीरामकृष्ण देव की इच्छा जानकर उन्होंने पश्चात् देश जाने का दृढ सकल किया ।

परिवाजक के रूप में निकलते समय उन्होंने श्रीश्रीमाँ का आशीर्वाद लेकर यात्रारभ किया था । समुद्रयात्रा के पहले भी उन्होंने श्रीश्रीमाताजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थनापत्र भेज दिया । उस पत्र में उन्होंने श्रीठाकुर के आदेश का वात नहीं लिखा और अपने पश्चात् देश की बात भी गुप्त रखने के लिए ही माँ से अनुरोध किया था ।

दीर्घ समय के अनन्तर प्राणप्रिय नरेन्द्र की चिठी पाकर श्रीमाँ बहुत आनन्दित हुई । किन्तु सन्तान की विरह-व्यथा ने उनके अन्तर को वल्लुब्ध कर दिया । एक रात को श्रीमाँ ने वैसा ही स्वप्न देखा—श्रीठाकुर समुद्र की उत्तल तरंगों के ऊपर से चले जा रहे हैं और नरेन्द्र को पीछे आने के लिए इशारा कर रहे हैं । श्रीठाकुर की इच्छा जानकर श्रीमाँ ने हृदय का आशीर्वाद जताकर उत्तर लिखा—“जाओ बेटा, तुम्हारे मुग पर सरस्वती विजयमान हो, तुम सर्वत्र विजयी होकर लौट आओ ।”

श्रीमों की चिट्ठी पाकर स्वामीजी ने आनन्द से अधीर होकर शिष्यों से कहा—“आह ! ग्रन सत्र ठीक हो गया । श्रीश्रीमों का आदेश मिल गया ।” प्रिजली के वेग से वह समाचार सारे मद्रास प्रान्त में फैल गया और कुछ दिनों के भीतर ही समुद्री यात्रा की सारी व्यवस्था ठीक हो गयी । यात्रा का दिन ३१ मई, बम्बई से चल देने का निश्चित हो गया ।

दो साल पहले खेतली के राजा को स्वामीजी ने पुत्रलाभ के लिए आशीर्वाद दिया था । राजा को एक पुत्र रख का लाभ हुआ । समस्त खेतली राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा । राजपुत्र को आशीर्वाद देने के लिए स्वामीजी को बुलाने राजा ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी जगमोहन लाल को मद्रास भेजा । जगमोहन लाल का प्रस्ताव सुनकर स्वामीजी ने कहा—“देखो जगमोहन, ३१ मई अमेरिका जाने का दिन स्थिर हो गया है । इस समय कैसे जाऊँ तुम्हा बताओ ।” स्वामीजी की कोई भी आपत्ति न मानकर सेक्रेटरी ने कहा—“कम से कम एक दिन के लिए आप चलिए । आपके न जाने से राजाजी के मन में उडा कष्ट होगा । शायद वे खुद ही यहाँ आकर हाजिर हो जायें ? अमेरिका जाने का सत्र प्रगन्व हम लोग ही कर देंगे ।” स्वामीजी को लाचार होकर जाना ही पडा ।

मद्रास के शिष्यों को आशीर्वाद देकर और उनसे विदा लेकर स्वामीजी खेतली खाना हुए । रास्ते में बम्बई और जयपुर में उतरे अप्रत्याशित भाव से ग्रानू रोड स्टेशन पर स्वामी ब्रह्मानन्द और स्वामी तुरीयानन्द के साथ उनकी भेंट हो गयी । स्वामीजी ने अपने पश्चात्य देशों में जाने का सकल्प जताकर रात रात में तुरीयानन्द का सम्बोधित करते हुए कहा—“हरि भाई ! मेरा हृदय बहुत विस्तृत हो गया है । मैं अन्तर में लौगा व तु स-कष्टों का अत्यन्त अनुभव कर रहा हूँ ।” कहते-कहते अपने कपित हाथा को छाती पर रखकर वे श्रॉंस बहाने लगे ।

दोना गुरुभाद उनके विशाल हृदय का परिचय पाकर अभिभूत हो गए ।

स्वामीजी का अधु विमर्जन व्यर्थ नहीं हुआ। मसार के गरीबों के लिए उन्होंने जो आशु कहाये थे, उसका प्रत्येक पिन्दु सार्थक होगा। अगणित हृदयों को यह उद्दीप्त करेगा और मैरुटों चित्तों को करुणा-द्रवित कर देगा, उनकी दखिता का निमोचन होगा।”

ये गैतडी आये। राजा के हृदय में आनन्द की लहर उमड़ने लगी। राज्य भर में आनन्द का साम्राज्य छा गया। स्वामीजी ने नर-जातक को आशीर्वाद दिया तथा अन्यान्य सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। खेतड़ी में कई दिन बिताकर तथा मरुटो आनन्द देकर वे विदेश यात्रा के लिए बम्बई की ओर चल पड़े। ● राजा के सेक्रेटरी जगमोहनलाल नाथ आये। उन्होंने बम्बई पहुँचकर स्वामीजी को कीमती मेरुटों से भूषित किया और जाने का सब प्रबंध करके कुछ धन भी उनके हाथ में दिया। स्वामीजी की कोई आपत्ति उनके सामने नहीं टिकी।

मद्रास से स्वामीजी के प्रिय शिष्य आलासिगा पेन्मल भी आ पहुँचे। पी० एन्ट ग्रो० कम्पनी के पेनिनसुलर नामक जहाज के प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा गया था। १८६३ ई० के ३१ मई को जहाज छूटा। जगमोहन

स्वामीजी की पत्रायली में ऐसा लिखा है—२७ अप्रैल १८६३ ई० को उन्होंने खेतड़ी से नञ्जण्डू राय को चिट्ठी लिखी। उससे प्रतीत होता है कि वे उस तारीख से पहले खेतड़ी पहुँचे थे और फिर १८६३ ई० के २२ मई का बम्बई से दिवान जी माहेय का पत्र लिखा अर्थात् उससे पहले ही वे बम्बई पहुँच गये थे। ३१ मई को वे समुद्री जहाज पर सवार हुए थे।

† स्वामी विवेकानन्दजी की समुद्रा यात्रा एक विशेष गुरुत्वपूर्ण घटना है। उस सम्बन्ध में १९०६ ईसवीय के 'कर्मयोगिन' पत्रिका में डॉ. अरविन्द ने लिखा था— विवेकानन्द की विदेश यात्रा से मरुट प्रथम यही सुस्पष्ट रूप में सूचित होता है कि भारत केवल जीवित रहने के लिए जगा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भावधारा के द्वारा मसार की विजय करने के लिए भारत की प्रथम नीय भूमिका ग्रहण करनी होगी।”

चिकाणो धममहासभा में विवेकनन्द

लाल ओर आलासिगा उन्हें जहाज पर सवार कराने के लिए आये थे। दोनों रोने लगे। स्वामीजी की आंखें भी सूखी ही थी। मातृभूमि ने आकर्षण ने उनके कोमल चित्त को व्याकुल कर दिया। डेक पर खड़े होकर दोनों हाथ छाती पर रखकर वे हृदय के आवेग को दबाने की चेष्टा कर रहे थे—उनके मुँह से निकला “हाय ! मेरा भारतवर्ष !”

पन्द्रह

डेक पर खड़े होकर स्वामीजी भारत की तटभूमि की ओर एकटक देखते ही रह गये। उनका महिमामय भारतवर्ष ! हाय, पराधीन, परपददलित भारतवर्ष ! भारत की सैकड़ों चिन्ताओं ने उनके अन्तर पर अधिकार जमा लिया। व अधीर हो गये। गराहनगर मठ तथा गुरुभाइयों की चिन्ता भी उनके मन को व्याकुल करने लगी।

जहाज गम्रई से सिलोन, पिनांग, सिंगापूर तथा हांग-कांग के रास्ते से अग्रसर होता चला। उसके अनन्तर कैम्ब्रिज, नागासाकी, ओसाका, क्योटो और टोकियो होकर वे स्थलपथ से ‘योकोहामा’ पहुँचे। सुदूर प्राच्य देशों के ऊपर प्राचीन आर्य सभ्यता का प्रभाव कहीं तक पडा था, इसे वे विशेष रूप से लक्ष्य करते आये थे। एशिया के आध्यात्मिक ऐक्य के सम्बन्ध में भी व एक स्थिर मिद्धात पर पहुँचे थे। जापान के वर्तमान युगोपयोगी सर्वतोन्मुखी उन्नति ने उनकी दृष्टि को विशेष रूप से आकर्षित किया था। कुछ वर्षों के भीतर स्वाधीन जापान न पाश्चात्य जातियों के साथ होड में अत्यन्त अधिक उन्नति कर लो है। उन दिनों थोड़े से जापाना ४० करोड र्चानियों व विरुद्ध लड़कर विजयी हुए थे। उससे उनके आत्मविश्वास और ऐक्य शक्ति के

पागल ही उनकी विजय घोषित हुई। • उन दिनों चीन देश में एकता का अत्यन्त अभाव था, यहाँ अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था।”

साथ-साथ मातृभूमि की व्याधियों के विषय में सोचकर उनका हृदय विशेष रूप में भाग्यवान् हो गया था। योकोहामा से मद्रास शिप्यों को उन्होंने लिखा था—“जापानियों के सम्बन्ध में मेरे मन में विनीता बातों का उदय हो रहा है उसे एक छोटे पत्र में प्रभावित करना सम्भव नहीं है। केवल इतना पत्र भेजता हूँ कि हमारे देश के युद्ध दल के दल प्रतिवर्ष चीन और जापान में जायें ? जापान में जाना विशेष आवश्यक है। जापानियों के लिए भारत इस समय सब प्रकार के उच्च और महान् आदर्शों का स्वप्न-राज्य है। किन्तु तुम लोग क्या कर रहे हो। जीवन भर वृथा रक रक करते रहते हो। आओ, इन्हें देख जाओ, उसने बाद लज्जा से जाकर मुँह छिपाओ। भारत की मानों जराजीर्ण अवस्था हो गयी है। देश छोड़कर बाहर जाने से तुम्हारी जाति नष्ट होती है ऐसे ही तुम मूर्ख हो।”

“आओ, मनुष्य बनो, अपने सकीर्ण गर्त से बाहर निकल आकर देखो—अन्य जातियाँ किस प्रकार उन्नति के पथ पर अग्रसर होती जा रही हैं। क्या तुम लोग मनुष्य जाति को प्यार करते हो ? देश को चाहते हो तो आओ, उन्नति के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए जो जान से प्रयत्न करो।”

“भारत माता कम से कम हजारों युवकों की उल्लिखित है। याद रखो—मनुष्य चाहिए, पशु नहीं। प्रभु ने तुम्हारी इस प्राण-स्यन्दन हीन सभ्यता को तोड़ने के लिए अग्नेय राजशक्ति को इस देश में भेजा है और मद्रास के

• स्वामीजी ने कहा था कि सामयिक भाव से जापान के हाथ चीनियों की पराजय होने पर भी समय था रहा है कि चीन भी एक विशाल विश्व-शक्ति बन जायगा। रूस भी प्रचण्ड शक्तिशाली होगा। चीन और रूस के भविष्य के बारे में स्वामीजी की भविष्य-वाणी अक्षरशः सत्य हो रही है और पश्चात् की यात्रिक सभ्यता सारे विश्व को ध्वंस के पथ पर ले जायगी, इसे भी उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था।

लोगों ने ही सबसे पहले अंग्रेजों को इस देश में आश्रय दिया था। अब मैं पूछता हूँ, समाज की इस नयी अवस्था लाने के लिए अपने हृदय से प्राणपण प्रयत्न कर सके ऐसे कुछ निःस्वार्थ युवकों को देने के लिए क्या मद्रास तैयार है?—जो लोग दरिद्रों के प्रति सदानुभूति-सम्पन्न होंगे और उनके भूखे मुखों में अन्नदान कर सकेंगे, सर्व साधारण जनता के भीतर शिक्षा का विस्तार करेंगे और तुम्हारे पूर्व पुरुषों के अत्याचार से जो लोग पशु के समान बन गये हैं उन्हें मनुष्य बनाने के लिए मृत्यु पर्यन्त चेष्टा करते रहेंगे ?” ..

इस चिह्नी में स्वामी विवेकानन्द * की चिन्ता का परिचय मिलता है। भारतवर्ष का कल्याण ही उनकी चिन्ता का एकमात्र विषय था। भारत के अग्रगणित दरिद्र स्त्री पुरुषों की चिन्ता ने उनके हृदय में धर कर लिया था। वे ही उनके ध्यान के निषय बन गये थे।

* स्वामी विवेकानन्द नाम की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रकार से गवेषणा हुई है। काशीपुर उद्यान में संभवतः १८८६ ई० के फरवरी के किसी समय श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ आदि ११ युवक शिष्यों को गेरुआ बख और जपमाला देकर उनमें शक्ति का संचार करके संन्यास दीक्षा दी थी, किन्तु उस समय उन्हें कोई आधुनिक नाम नहीं दिया था।

श्रीठाकुर के देहत्याग के बाद धराहनगर मठ में १८८७ ई० के प्रारम्भ में नरेन्द्रनाथ आदि श्रीरामकृष्णदेव के कुछ शिष्यों ने चिरजा होम करके आनुष्ठानिक भाव से संन्यास तथा संन्यासी का नाम ग्रहण किया था। उस समय रामकृष्णानन्द नाम ग्रहण करने के लिए नरेन्द्रनाथ को बड़ी इच्छा थी किन्तु उनके अन्यतम गुरुभाई शशी की एकनिष्ठ आदर्श गुरुसेवा की यात स्मरण कर उन्होंने शशी को ही वह नाम दिया था। फलस्वरूप शशी स्वामी रामकृष्णानन्द नाम से परिचित हुए। नरेन्द्रनाथ ने उस समय कोई नाम ग्रहण किया था या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। किसी के मत से उस समय उन्होंने विविदिपानन्द नाम ग्रहण किया था।

परिव्राजक जीवन में अपना परिचय गुप्त रखने के लिए वे विवि-

‘योशोहामा’ से स्वामीजी जहाज के डाग प्रशान्त महासागर की नीलाडु-
राशि का अग्रिमण क्य चन रहे थे । प्राच्य भूगण्ड पीछे छोड़कर वे प्रताच्य
की ओर अग्रसर होने लगे । किन्तु वे प्राच्य की चिन्ताओं को छोड़ न सके,
इधर प्रशान्त महासागर पार करने समय वे जहाज में फिर से घट्ट ही कातर
हो गये । जगमोहनलाल ने उनके माथ प्रणु वर्र दिये थे सही किन्तु एक भी
गम कपडा नहीं था । व्यग्र्यापन लोग शीत की बात सोच ही नह सके थे ।”

द्विपानन्द, सच्चिदानन्द आदि नामों से अपना परिचय देने थे । उनके उम
समय के अपने हाथ से लिखे पत्रों में उन दो नामों के हस्ताक्षर मिलने हैं ।
अमेरिका जाने के पूर्व जब वे परिचय-पत्र के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी
के सभापति कर्नल अल्फ्रेड साहज के पास गये थे, तब सच्चिदानन्द नाम से
ही उन्होंने अपना परिचय दिया था । १८६३ ई० के २७ अप्रैल को रोमड़ी
से ३० नक्षत्रद्वाराव के नाम लिखित पत्र में भी ‘यही सच्चिदानन्द की निरतर
प्रार्थना’ ऐसा लिखा है । अमेरिका जाने के पूर्व वग्नई पहुँचकर २४ मई
(१८६३ ई०) को उन्होंने धामती इटुमती मित्र को जो चिट्ठी लिगी थी—
उसमें भी सच्चिदानन्द नाम ही लिखा था । यद्यपि मोलहरी शतान्त्री से
‘पासपार्ट’ प्रया का प्रवर्तन हुआ था, तो भी अमेरिका तथा इंग्लैंड जाने के
लिए पासपोर्ट और बीसा राज्यतामूलक नहीं थे । प्रथम युरोपीय महायुद्ध
के समय से पासपार्ट तथा बीसा वाध्यता मूलक रूप से चालू हुए, इससे
हमें प्रतीत होता है कि स्वामीजी ने भी पासपार्ट नहीं लिया था और
उन्ह बीसा की भा प्राश्रयकता न थी । अमेरिका में उतरने के समय
उन्होंने किम नाम का व्यवहार किया था इस बात का जानने का भी कोई
उपाय नहीं है । परन्तु शिकागो धर्ममहासभा में वक्ता रूप में ‘स्वामी
द्विपानन्द’ नाम सर्व प्रथम मिलता है । वे भारतवर्ष से किमो ग्यास धर्म के
प्रतिनिधि रूप में शिकागो धर्ममहासभा में नहीं प्रतिष्ठ हुए थे । ‘अध्यापक
राइट’ ने शिकागो धर्मसम्मेलन की प्रतिनिधि निवर्चान सभा के सभापति

जहाज कनाडा के अन्तर्गत बंक्रवार पहुँचा। वहाँ से ट्रेन द्वारा कनाडा के भीतर से जुलाई मास के बीच में स्वामीजी शिकागो में उतरे। परिचित व्यक्ति या परिचयपत्र उनके पास नहीं था। लाचार होकर वे एक होटल में आश्रय लेकर १२ दिन तक विस्मय-विह्वलचित्त से घूम-घूमकर शिकागो की विश्व-प्रदर्शनी देखने लगे। वह एक विशाल प्रदर्शनी थी। विदेशों से आये हुए लाखों मनुष्यों की हलचल! सब कुछ ही नये प्रतीत हुए। पाश्चात्यो के धन, ऐश्वर्य और उद्भावन शक्ति के सम्बन्ध में उनकी धारणा बहुत अल्प थी। विज्ञान के कितने ही अभिनव आविष्कार, कितने ही विचित्र यन्त्र, कितने ही पर्य संभार, धन कुबेरों के देशों में शिल्पकला की इतनी उन्नति, पाश्चात्यो की अपूर्व गरिमा देखकर वे विस्मय से अभिभूत हो गये। साथ-साथ भारत की

को जय स्वामार्जा को प्रतिनिधि रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध पत्र लिखा था उम समय स्वामार्जा को किमी नाम से परिचित करने की अवश्य ही आवश्यकता हुई थी और उसी समय उनका नाम 'स्वामी विवेकानन्द' लिखा गया था।

अब प्रश्न यह है कि वह नाम उन्होंने स्वयं लिया था अथवा किसी ने उन्हें दिया था। अनेकों के मत से खेतडी के महाराजा ने भारतवर्ष छोड़ने के पूर्व उन्हें वह नाम दिया था। खेतडी में सम्भवतः वे सच्चिदानन्द नाम से परिचित थे। किन्तु खेतडी के राजा ने अपने गुरु का वैसा नया नाम क्यों रखा उसका कोई संतोष-जनक कारण नहीं मिलता। शिष्य के लिए श्रद्धेय गुरु का नाम-परिवर्तन प्रायः अस्वाभाविक है और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं था। सच्चिदानन्द नाम भी तो अच्छा ही था। उसे स्वामीजी ने स्वयं ही पसंद कर लिया था।

स्वामीजी भिन्न-भिन्न समय पर अपना नाम बदलते थे। यही बहुत स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं ही विवेकानन्द नाम ग्रहण कर लिया था—चाहे अमेरिका में उतर कर ही या उससे पहले।

दीना की बात याद आने लीं उनका हृदय दुःख-वेदना में भागना ही जाता था ।

पोशाक के कारण स्वामीजी को बहुत बुरा उठाना पड़ा था । लड़के उनके पाँदों लगकर उन्हें घुटत साया करने थे । कोई पाँशाक गीँचा तो कोई ताला पीटता । परंतु कोई चारा नहीं था, उन्हें मर मरना पड़ा । शिकागो पहुँचने के अनंतर प्रदर्शनों के पूछताछ आन्तिम में जाने पर ये एकदम हताश हो पड़े । सारा प्रवेश नष्ट होने वाली थी । उन्हें गन हुआ कि नितम्बर के प्रथम सप्ताह के पहले धर्मसम्मेलन आगम्भ नहीं होगा और उत्तम परिचय-पत्र के बिना कोई उस सम्मेलन का प्रतिनिधि निराचिन्त नष्ट हो सकता । हमारे अनिर्दिष्ट प्रतिनिधि निराचन का आन्तिम तिथि भी बीत गई था । ..

भारतवर्ष में इस धर्म महासम्मेलन के सम्बन्ध में कोई भी कुछ खबर नहीं जानता था । स्वामीजी के पास कोई विरोध परिचयपत्र नहीं था और ये किसी अनुमोदित धर्म के प्रतिनिधि रूप से भी नहीं आये थे । इधर सम्मेलन तक रहने के लिए पर्याप्त पैसे भी उनके पास नहीं थे । ...ये सभी बातें निराशा जनक थीं । हम स्वामीजी के उस समय के मन की अनगूँथा समझ सकते हैं । वे एकदम उदास हो गये । कुछ उपाय न देखकर उन्होंने अपने मद्रास शिष्यों के पास सहायता के लिए कुल भेजा और सारी अग्रस्था जताकर पत्र लिख दिया । चारों ओर अन्वेषण ही अन्वेषण था । कहीं थोड़ा भी प्रयास नहीं दिग्माई पड़ा । तथापि उन्होंने आशा नहीं छोड़ी । उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस किसी उपाय से हो अन्त तक प्रयत्न करते रहेंगे । उन्हें भगवान् की आशा मिली थी । अनेक निराशाओं के भातर भी वह विश्वास उन्हें माहम और अनुप्रेरणा दे रहा था । ...

शिकागो होटल में बहुत खर्च लगता था । उन्हें खबर मिली कि बोस्टन में खर्च कुछ कम है । वह बोस्टन खाना हो गये । उद्यमशील व्यक्ति को श्रीमगवान् निरन्तर सहायता देते हैं । स्वामी विवेकानन्द जहाँ कहीं भी जाते थे अनेकों की दृष्टि उनपर पड़ जाती थी । बोस्टन के रास्ते में ट्रेन के भीतर

उनके चेहरे ओर बातचीत ने एक सह्यात्री को मुग्ध कर लिया। वह त्रिजी-मेडोज की एक कुलीन घर की महिला थी। वह स्वामीजी की आदर के साथ अपने घर ले गयी। इससे कई बातों में उन्हें सुविधा मिल गयी। त्रिजीमेडोज से (१८६३ ई० के २० अगस्त को) आलासिंगा को उन्होंने लिखा—“यहाँ रहने से मुझे बहुत सुविधा हो गयी। रोज जो एक पाउ रत्न होता था। वह बच गया और उस महिला को यह लाभ हुआ कि वह अपने मित्रों को बुलाकर भारत से आये हुए एक अद्भुत जीव को दिखाने लगी! ऐसी भक्तों सहनी ही पडती है। मुझे अन्न अनाहार, शीत तथा अनोखी पोशाक के कारण रास्ते के लोगों के परिहास आदि से सग्राम करना पडता है। प्यारे जच्चे! यह जान लेना कि कोई भी बड़ा काम गुस्तर परिश्रम या कष्टस्वीकार किये बिना सम्पन्न नहा होता। एक चीज दिखाई पडी कि ये लोग हिन्दू धर्म सम्बन्धी भेष उदार मत और नाजाराथ के अवतार के प्रति भेरा आदरभाव देखकर आकृष्ट हो रहे है। ”

उस भद्रमहिला के परामर्श से उस देश के पादरियों की तरह उन्होंने एक पोशाक बनवा ली। एक उड़ी महिला-सभा में भाषण देने के लिए उन्हें निमन्त्रण मिला। क्रमशः अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भी स्वामीजी का परिचय हुआ।

उस प्रकार की अनिश्चित अवस्था में विपन्न होने पर भी स्वामीजी अपने देश की बात नहीं भूले थे। बल्कि दरिद्रों की चिंता ने उनके मन को ध्याकुल कर डाला था। आलासिंगा को लिखित उस पूर्व पत्र में ही एक स्थान में है—

“दुमियों की वेदना का अनुभव करो, और भगवान् के निकट सहायता की प्रार्थना करो—सहायता अवश्य मिलेगी। मैं धारह वर्षों तक इस बोझ को ढोकर तथा मन में यह चिंता लेकर घूम रहा हूँ। हृदय का शोणित बहाते हुए मैं आधी पूर्वी की परिक्रमा करके इस देश में आया हूँ—सहायता का प्रार्थी होकर। “कितु भगवान् अनन्त शक्तिमान हैं। मैं जानता हूँ कि वे

उस भद्र महिला ने हार्वर्ट विश्वविद्यालय के प्राक माया के प्रसिद्ध अध्यापक जे० एड्च० राइट के साथ स्वामीजी का परिचय कर दिया। प्रथम दिन के चार घंटे के वार्तालाप से ही अध्यापक राइट भारतीय तर्क सन्यासियों का प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे स्वतः स्वामीजी का हर विषय में सहायता देने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने धर्ममहासम्मेलन में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि रूप से सम्मिलित होने के लिए स्वामीजी को अनुरोध किया, परन्तु स्वामीजी ने जरा कड़ा कि उनके पास कोई परिचयपत्र नही है तब मिस्टर

महायता मुझे अवश्य देंगे। मैं इस देश में अनाहार और शीत से मर सरता हूँ, किन्तु हे मद्रासवासी युवकों! मैं तुम लोगों के हाथ में इस गरौच, अज्ञानी तथा अत्याचार पंडित जनों के लिए सहायभूति और प्राणपण चेष्टा दाय-स्वरूप अर्पण करता हूँ। इसी क्षण उस पार्थसारथि के मंदिर में चले जाओ, जो गोकुल के तीन दरिद्र गोपा के सखा थे, जिन्होंने गुहक चाण्डाल को आलिङ्गन देने में सफल नहीं किया, बुद्धावतार में जिन्होंने बड़े-बड़े राजपुरषों के निमन्त्रण का उपेक्षा कर एक वारागना का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था। जाओ, उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करा और उनके सामने एक महाप्रेमि दो। बलि—जीवनबलि—उन्हीं लोगों के लिए—जिनके लिए भगवान् प्रति युग में अग्रतार्ण हुआ करते हैं, जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं, उन दान दरिद्र पतित और उत्पीडित व्यक्तियों के लिए। तुम लोग जीवन भर के लिए इन तीस करोड़ भारतवासियों के उद्धार का व्रत ग्रहण करो, जो लाग दिन पर दिन दूबने जा रहे हैं।

यह एक दिन का काम नहीं है। पथ भयकर कटकपूर्ण है किन्तु पार्थ-सारथि हमारे सारथि होने के लिए भी तैयार है, यह हम जानते हैं। उनके नाम से उनके ऊपर अनन्त विश्वास रखकर भारत के महात्मा युगों के सचित पर्यंततुल्य अनन्त दुःखराशि में आग लगा दो, वह अथर्व ही भर्माभूत हो जायगी। ”

पट्ट ने हँसकर कहा—“आपसे योग्यता का निदर्शन माँगना और सूर्य से प्रकाश देने का अधिकार है या नहीं पूछना एक ही बात है।”

उन्होंने प्रतिनिधिनिर्वाचन समिति के प्रेसिडेंट को लिखा—“यह ऐसे एक विद्वान हैं कि हमारे देश के समस्त अध्यापकों की विद्रुता एकत्रित करने पर भी इनक समान नहीं होगी।” केवल यही नहीं उन्होंने शिकागो तरु का एक पिकट सरोद कर स्वामीजी को दिया और धर्ममहासम्मेलन की प्रतिनिधि-व्यवस्थापक-कमेटी के नाम से भी एक पत्र लिखकर उन्हें दिया। मानो यह पहले से ही ईश्वर निर्धारित व्यवस्था थी।”

नयी आशा लेकर स्वामीजी शिकागो खाना हुए। ट्रेन रात को पहुँची। कहाँ जायँ। क्या कर। कमेटी के ग्राफिस का पता भी रोज़ी गया था। वे श्वेतांग नहीं थे, इस कारण किसी से कुछ भी सहायता नहा मिली। अनेक श्वेतांगों की दृष्टि में काला आदमी दृश्यां से भी अधिक घृणायोग्य है।” लाचार होकर उन्होंने स्टेशन के एक कोने पर एक खाली बक्स क भीतर आश्रय लेकर दुर्दान्त शात क हाथ से किसी प्रहार अपने को बचाया। मुंह होतें हो वे मार्ग का रोज़ में निकल पडे। सभी जगह उन्हें तिरस्कार और अपमान ही मिला। कुछ स्थानों से वे विताडित हुए, किसी मरान में नोकरो से उन्हें अपमानित किया गया, कहीं उनके मुँह पर शब्द के साथ क्वाड बन्द कर दिये गये, निग्रो समझ कर लोगों ने उनका बहुत ही अपमान किया।

☉ स्वामी विवेकानन्द का दुस्माहसिक पाश्चाय अभियान शुरू से अत तक बहुत ही विपद्पूर्ण था। उन्हें पग पग पर दीर्घ चार घणों तरु प्रतिदिन अनेक वाधा विन्त तथा विरोध का अतिक्रमण कर अग्रसर होना पडा था। आज लगभग मत्तर वर्ष के बाद सर्वत्र स्वामीजी का विजय सर्गात सुनाई पडता है। किन्तु उस विजय के मूल्य स्वरूप उन्हें अनेक आघात लाटना आदि सहने पडे थे। वे रो पडे थे, छत विन्त हाकर मृत प्राय हो गये थे, किन्तु उनके आँसू ने पाश्चाय भूतड को उर्बर बनाया है। वे युद्ध में आहत हुए, परंतु मरे नहीं। अन्त तक विजयी हुए थे, देवता का विशेष आशीर्वाद जो उन पर था।

इस दंग से बहुत देर तक घूमने फिरने के बाद स्वामीजी ज्ञानान्दोहर रास्ते की एक ओर बैठ गये। ठीक उसी समय रणगीय दूत की तरह रागते के उस ओर के मजान से एक भद्र महिला ने निफल कर मीठे स्वर से उनसे पूछा—“महाशय, क्या आप धर्ममहासभा के प्रतिनिधि हैं?” स्वामीजी ने उत्तर दिया—“जो हाँ, परन्तु पता लो जाने से मैं जड़ी निशानि में पड़ गया हूँ।”

उन्हें आदर के साथ भीतर डुलाया गया। सेवायज्ञ और हार्दिकता की सीमा न रही। इसी रूप से निर्यात ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराया जो उनके अत्यन्त विश्रुत भक्ता के अन्वयतम हैं। उस भक्त परिवार ने स्वामीजी को जाट में अनेक प्रकार से सहायता दी। वह ‘हिल’ परिवार ही अमेरिका में उनका जैसा अपना घर था। स्वामीजी उस महिला को माँ कहकर पुकारते थे।

आहार और विश्राम के अनन्तर वह महिला स्वामीजी को महासभा के कार्यालय में ले गयीं। वहाँ वह प्रतिनिधि के रूप से गृहीत हुए और प्राच्य प्रतिनिधियों के साथ उनके रहने का प्रबन्ध हुआ।

सोलह

१८८३ ई० के ११ सितम्बर, सोमवार सप्ताह के धार्मिक इतिहास में एक स्मरणीय दिन, प्राच्य और प्रतीच्य के मिलन का दिन तथा समस्त सप्ताह में विश्व-भ्रातृत्व प्रतिष्ठा के आरम्भ का दिन था। स्वामी विवेकानन्द को यन्त्र रूप बनाकर विश्व के धर्ममहासम्मेलन में प्राचीन भारत का वेदान्त धर्म सप्राच्य आसन पर प्रतिष्ठित हुआ। सप्ताह म शान्ति और मैत्री का पथ बन गया।

पूर्वाह्न में यथारीति स्वस्तिवाचन और सगीत आदि द्वारा धर्मसम्मेलन

का उद्बोधन किया गया।* मंच के मध्यस्थल में सभापति कार्डिनल गिघन्त बैठे थे। उन्हें केन्द्र में रखकर दाहिने और बायें प्राच्य और प्रतीच्य प्रतिनिधि लोग उपविष्ट थे। ब्राह्मणसमाज के प्रताप चन्द्र मजुमदार और जैन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि चम्पई के नागरकर और वीरचार्ड गाँधी थे। एनीबेसेन्ट तथा सानचन्वर्ता पियोसोमिस्टों के प्रतिनिधि थे। सैलोन से बौद्धों के प्रतिनिधि रूप से आये थे धर्मपाल महोदय। स्वामी विवेकानन्द किसी विशेष धर्म के प्रतिनिधि नहीं थे—वे थे समग्र भारत के सनातन वैदिक धर्म के प्रतिनिधि।**

प्रतिनिधियों ने अपने-अपने धर्म का परिचय देकर संक्षेप में भाषण दिये। स्वामीजी ने खड़े होकर—“मेरे अमेरिका-वासी बहनो और भाइयो!” कहकर सभा का सम्बोधन किया। इन शब्दों में विपुल शक्ति थी, जिससे सभी के चित्त आकृष्ट हुए। साथ-साथ सैकड़ों श्रोता आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए। चारों ओर से कुछ मिनटों तक तुमुल करतलध्वनि होने लगी। वह उद्बोधना तथा करतलध्वनि रुकना नहीं चाहती थी।

अन्य वक्ताओं ने प्रचलित प्रथा के अनुसार श्रोताओं को सम्बोधित किया था। केवल स्वामी विवेकानन्द ही ने मानव जाति का सम्बोधन ‘बहिन और

* स्वामी विवेकानन्द ने एक मद्रासी शिष्य को लिखा था—“महासभा आरम्भ होने के दिन सुबह हम सब शिल्पमहल में समवेत हुए।***यहाँ सब जातियों के लोग एकत्रित थे।***कल्पना कर देखो—नीचे एक हाल, उसके अनन्तर बहुत बड़ी गैलरी, उसमें अमेरिका के सुने हुए ६-७ हजार सुशिक्षित स्त्री-पुरुष और मंच पर पृथ्वी भर के सब जातियों के विद्वानों का समावेश!***सभा का कार्यारम्भ हुआ। उस समय एक एक प्रतिनिधि का सभा के सामने परिचय करा दिया गया। वे लोग भी अग्रसर होकर कुछ कुछ बोले।***सभी भाषण तैयार कर लाये थे। निर्बाध मैं कुछ भी तैयार कर नहीं ले गया था। मैं देवी सरस्वती को प्रणाम कर अग्रसर हुआ। वैरोज महोदय ने मेरा परिचय दिया। मेरे गुरु वृक्ष से श्रोताओं का चित्त कुछ आकृष्ट हुआ था।****”

भाई' कह कर लिया था। यना के हृदय के धानुभाय का खन्दन सभी के हृदयों में भूत हुआ। जग भर के लिए समस्त मानव जाति का एकत्व अनुभूत हुआ—समागत हजारों नर-नारियों के श्रन्तर के श्रन्तमल में।

स्वामीजी प्रथम बुद्ध मिनटों तक चेश कर्षे भी श्रोताओं के उत्साह और ध्यानन्द को घटा नहीं सके; अभिभूत की तरह खड़े रह गये। जब समा शान्त हुई तो उन्होंने एक छोटा भाषण दिया। सञ्चित होने पर भी उनका व्याख्यान उदार विश्वजनोन् भावपूर्ण था। उन्होंने पृथ्वी के प्राचीनतम नन्यानी सम्प्रदाय के नाम से सभी धर्मों के प्रसूस्वरूप जो सनातन वैदिक धर्म है, उसके प्रतिनिधि रूप से, पृथ्वी के सभी हिन्दू जाति के तथा सभी हिन्दू सम्प्रदायों के करोड़ों हिन्दू स्त्री पुरुषों के सुगणन रूप से, तथा श्रायं ऋषियों के नाम पर समा को अभिनन्दन जताया। उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म को सत्कार के सभी धर्मों के जननीरूप से उपस्थापित किया। और भी कहा, "जो धर्म जगत को अनादि काल से समदर्शन और सब प्रकार के मतों का ग्रहण करने की शिक्षा देता आया है मैं उसी धर्म के अन्तर्गत हूँ। मैं इनसे अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। हम केवल अन्य धर्मावलम्बियों को सम दृष्टि से देखने हैं इतना ही नहीं, सभी धर्ममतों को हम सत्य समझते हैं। जो जाति सभी धर्मों तथा जातियों के सारे भयमात अत्याचार-पीडित तथा

● स्वामीजी के उस सम्बोधन में विश्वभ्रातृत्व का बीज, विश्वमानता की ऊँकार, वैदिक ऋषियों की वागी तथा सौआत्र का स्पर्श था। दो हजार वर्ष पूर्व ईसा ने भी कहा था—“यदि भगवान् मनुष्य जाति के पिता होते हैं तो हम सब उन्हीं का सन्तान हैं।” ईसाइयों के देश में ईसाइयों के निरुद्ध स्वामीजी के मुख से उस भ्रातृत्व और मानव-वन्द्याण का वागा हा ध्वनित हुई थी। सभी उस परम पिता का सन्तान—मनुष्य मनुष्य के भाई हैं। मानव जाति एक अणुण्ड है। रोमों रोमों ने कहा था—“यहा श्रीरामकृष्ण का निधाम सारे बाधा विघ्नों का अतिक्रमण कर उनके महान् शिष्य के मुख से निकला।”

आश्रयप्राप्तों जनों को बराबर आदर के साथ आश्रय देती रही है मैं उसी जाति के अन्तर्गत होने के कारण अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। जिस साल रोमवासियों के भयंकर उत्पीड़न से यहूदी जाति का पवित्र देवालय ध्वस्त हो गया था उसी साल उस जाति के कुछ लोगों को दक्षिण भारत में आश्रय प्राप्ति के लिए आने पर हमारी जाति ने ही सादर हृदय में धारण कर लिया था। इस कारण भी मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। जोरोधुस्तर के अनुगामों वृहत् पारसी जाति के अष्टशिष्टाश को जिस धर्म ने आश्रय दिया था और आज तक जो धर्म उनका पालन पोषण कर रहा है मैं उसी धर्म का एक व्यक्ति हूँ।”

इसके अनन्तर स्वामीजी ने विभिन्न धर्मों का गन्तव्य स्थान एक है उसे गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत कर प्रतिपादित किया कि “ये यथा मा प्रवृत्तन्ते तास्तर्येव भजाम्यहम्। मम कर्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात् कोई किसी भी धर्ममत का आश्रय लेकर मेरे पास आवे मैं उसी भाव से उस पर कृपा करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इसके बाद स्वामीजी ने शिवमहिम्न स्तोत्र का एकांश उद्धृत कर उसी बात को पुष्ट किया कि “रुचीना वैचिन्याद् ऋजुदुट्टिलनानापथजुषा नृणामेको गम्यस्तमसि पयसाम् अर्णव इव। अर्थात् हे प्रभु! जिस प्रकार अनेक मार्गों से प्रवाहित नदियाँ समुद्र में जा गिरती हैं उसी प्रकार लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होने के कारण सरल और बुद्धिल नाना प्रकार के मार्गों से चलने वाले मनुष्यों के तुम्हीं एकमात्र गम्य स्थान हो।

श्रीरामकृष्ण के चरणों के पास बैठ कर स्वामीजी ने ‘जितने मत उतने पथ’ रूप जो समन्वय वाणी सुनी थी उसी को उदात्त कण्ठ से अमेरिका में विद्योपित किया। विभिन्न धर्मों में विरोध और साम्राज्य के विषमय पक्ष का चिह्न उपस्थापित कर उन्होंने कहा—“साम्प्रदायिकता, सकीर्णता और उनके पलट्टरूप धर्म नमत्ता ने इस सुन्दर पृथिवी को बहुत दिनों तक अपने अधीन

कर गया है। इस धर्मोन्मत्ता ने संसार में अनेक उपद्रव मचा गये हैं। अनेक बार हमने पानी को नर-शोणित से खींचा है, मध्या का संशार मिया है तथा मनुष्य जाति को समय समय पर निपशा के समुद्र में डूबा दिया है। यह भीषण पिशाच अगर न होता तो मानव समाज आज पहले से बहुत अधिक उन्नत होता, किन्तु अन्न दमका मृत्युशाल उपस्थित हुआ है और मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि अभी इस धर्ममिति के सम्मानार्थ जो घण्टाघनि का गई है वह घण्टाघनिनाद ही धर्मोन्मत्ता तथा पाटंग वा कुतर्क आदि द्वाग उत्तन्न अनेक प्रकार के उपद्रवों और एक ही चम लक्ष्य का और अग्रसर होने वाले व्यक्तियों में सत्र प्रकार के विरोधों का समूल नाश का समाप्त घोषित करेगा। ॐ

पचम दिन के अधिवेशन में स्वामीजी ने विभिन्न धर्मावलम्बियों में मत-भेद और विरोध का कारण समझाने के लिए कुँए और समुद्र में रहने वाले दो मेटकों की कहानी बता कर कहा था "भाइयो ! ऐसा ही सर्वांग भाव हमारे मत भेदों का कारण है। मैं एक हिन्दू हूँ, मैं अपने कुँए में बैठा हुआ हूँ और इसी को समस्त जगत् मान रहा हूँ। एक ईसाई अपने छोटे से कुँए में बैठ कर उसी को समस्त सत्ता समझ रहा है। मुसलमान भी अपने छोटे कुँए में रहकर उसी को सारा ब्रह्माण्ड मान रहा है। हे अमेरिका वासियो, आप लोग हमारे इन छोटे-छोटे सत्तारों की सीमा तोड़ने के लिए प्रयत्नशाल हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमें आशा है कि ईश्वर भविष्य में आप लोगों के इस महान् उद्देश्य की पूर्ति में सहायता देंगे।"

हर एक वक्ता ने अपने अपने सम्प्रदाय के भगवान की महिमा का ज्ञात हा प्रताया था। केवल स्वामी विवेकानन्द ने ही सभी धर्मों के भगवान—उस

● स्वामीजी उम धर्ममहासम्मेलन में विभिन्न दिनों में जो भाषण दिये थे उन मूल्यवान भाषणों में से एक भा इस ग्रन्थ में स्थानाभाव के कारण पूर्ण रूप से सन्निवेशित करना सम्भव न हुआ। ये भाषण नागपुर के श्रीरामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानन्द की "शिक्षागो वक्तृता" नाम से प्रकाशित हुए हैं।

विराट पुरुष की बात कही थी। उस विराट पुरुष को आश्रय करके जो सार्वभौम दिग्भ्रम गड़ित होगा उस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था—“जो धर्म अनन्त भगवान को बात बतायेगा वह स्वयं ही अनन्त होगा। वह धर्मगूर्य कृष्ण-भक्त या गुरु-भक्त साधु या असाधु सभी के ऊपर समान रूप से क्रिष्ण फैलायेगा। वह केवल ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म ही नहीं होगा, बल्कि सभी की समष्टि रूप होगा और उसमें सभी की उन्नति का अनन्त पथ मुक्त हो जायगा। वह धर्म इतना व्यापक होगा कि अपने अग्रणीत प्रसारित हाथों से संसार के समस्त स्त्रीपुरुषों को सादर आलिगन करेगा और अपनी समस्त शक्ति की, मनुष्य जाति के प्रत्येक व्यक्ति को, अपने-अपने देव-स्वभाव का उपलब्धि करने में महायत्ना देने के लिए सदा नियुक्त रखेगा।...“प्रत्येक धर्म में ईश्वर हैं”—सारे जगत् में इस सत्य की घोषणा करने का भार अमेरिका के ऊपर ही था।

उन्होंने किसी धर्म की निन्दा या समालोचना नहीं की, किसी भी धर्म को छोड़ा नहीं बताया। उन्होंने कहा था—“ईसाई को हिन्दू या बौद्ध नहीं होना होगा अथवा हिन्दू या बौद्ध को ईसाई नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि प्रत्येक धर्म को ही अपनी स्वतन्त्रता और विशिष्टता कायम रखकर दूसरे का भाव समझना होगा तथा क्रमशः उन्नत होना होगा। उन्नति या विकास का यही एकमात्र नियम है।

धर्मसम्मेलन ने तरुण सन्यासी को अभिनन्दित किया। एकही दिन में उनका यश समस्त अमेरिका में फैल गया। अमेरिकन समाचार पत्रों ने स्वामी विवेकानन्द को धर्मसम्मेलन में समागत व्यक्तियों में निस्सन्देह श्रेष्ठ कहकर घोषणा कर दी। और भी बताया “उनका भाषण मुने के बाद भारत की तरह ज्ञानवृद्ध देश में धर्मप्रचारक भेजना कितनी मूर्खता की बात है उसे आज हमने विशेष रूप से अनुभव किया।”

• यद्यपि धर्मप्रचारक प्रेरण बंद नहीं हुआ तथापि हिन्दू धर्म का श्रेष्ठत्व

‘दि प्रेम द्वाय अमेरिका’ पत्र ने लिखा—“हिन्दू दर्शन और विज्ञान में सुप्रसिद्ध, प्रियदर्शन और सद्गुरु आचार्य विवेकानन्द ने धर्ममहासभा में जो भाषण दिये उनसे सम्पूर्ण परिष्कृतमंडली सम्मिलित और मुग्ध हुई है। वहाँ अनेक शिष्य और ईसाइयों के सभी सम्प्रदायों के धर्मोपदेष्टा उपस्थित थे। ये सभी विवेकानन्द के प्रभाव से विस्मयाग्निभूत हो गये हैं। इन महात्मा की वार्मिता उनके ज्ञानदीप्त, गाम्भीर्य सुगममंडल तथा उनके चिरसम्मानित धर्म के माधुर्य वर्णन के लिए उन्होंने जो सुवर्णित अंगरेजी में भाषण दिये वे सब मिलकर धोताओं के अन्तर में गर्भर दिव्यभाव का संचार कर रहे हैं।”

“दि इन्टरियर सिपागो’ पत्र ने लिखा—“वह यही व्यक्ति है जिनकी प्रशंसाधरनि से महासभा में सन्ने भक्ति कोलाहल उपस्थित हुआ था। और धोताओं के आग्रह से जिन्हें शर-शर सभा में लौट आना पड़ा था।”

‘दि न्यूयार्क ट्रिब्यून’ में प्रकाशित हुआ था—“मोक्षित व्याख्यान बहुत ही वाग्मितापूर्ण हुए सही किन्तु हिन्दू सन्यासी ने धर्ममहासभा की मूल नीति और उसकी सीमाबद्धता जिस प्रकार सुन्दर ढंग से व्यक्त की कोई दूसरा वक्ता वैसा नहीं कर सका है। उनके भाषण का समूचा अर्थ मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ और उनके धोताओं के ऊपर हुई प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वह दैवशक्तिसम्पन्न वक्ता है। अपनी अत्रपट उक्तियों को जिस मधुर भाषा में उन्होंने प्रगट किया है वह उनके गौरव वस्त्र तथा बुद्धिदीप्त हृदय सुप्रमण्डल की अपेक्षा अल्प आकर्षणीय नहीं था।”

उनकी शिक्षा, वार्मिता तथा अपूर्व व्यक्तित्व ने हमारे सामने हिन्दू सभ्यता का एक नया अध्याय खोल दिया है। उनका प्रतिभामण्डित सुप्रमण्डल, गम्भीर और मुललित कण्ठस्वर स्वतः ही मनुष्य को उनकी ओर आकर्षित करते हैं। उस ईश्वरदत्त सम्पद् की सहायता से इस देश के अनेक क्लेश और गिरिबों में

जिस ढंग से स्वामीजी ने विश्व के दरवार में प्रतिपादित किया था वह कभी मलिन नहीं होगा।

प्रचार के कारण हम उनसे मतवाद से परिचित हुए हैं। किर्मी प्रकार के नोट लिखकर उसकी सहायता से वे व्याख्यान नहीं देते। अपने वक्तव्य विषयों का धारावाहिक भाव से प्रगट करके अपूर्व कौशल और हार्दिकता के साथ वह सीमासा में पहुँचते हैं और हृदय की गभीर प्रेरणा उनकी वाग्मिता को अपूर्व भाव से सम्पदशाली कर देती है।” (यह उद्धृत ग्रंथ, स्वामीजी ने शिकागो से १८९४ ई० के १५ नवम्बर को श्रीहरिदास विहारीदास, देसाई को जो पत्र लिखा था उसीसे लिया गया है)।

उस धर्ममहासम्मेलन में स्वामीजी ने विभिन्न दिनों में बारह भाषण दिये थे। भाषण देने के लिए दूसरे वक्ताओं की अपेक्षा उन्हें अधिक समय दिया जाता था। वे ऐसे लांकाप्रय वक्ता थे कि यदि एक बार मंच के दधर से उधर चले जाते तो उसी से श्रोतृवृन्द करतलध्वनि के द्वारा उनका अभिनन्दन करते थे। नीरस भाषण या निबन्ध श्रवण से श्रोताओं की धैर्य च्युति होने पर सभापति महोदय खड़े होकर कहते—“सभा समाप्त होने के पूर्व स्वामी विवेकानन्द एक छोटा भाषण देंगे।” स्वामीजी के मुख से दो गतों सुनने के लिए श्रोता लोग फिर शान्त होकर दो घण्टे प्रतीक्षा करते।

इस दृग से सत्रह दिनों के अधिवेशन में—जहाँ सहस्राधिक निबन्धपाठ तथा अनेक भाषण हुए—स्वामी विवेकानन्द को अनेक भाषण देने पड़े थे। उन भाषणों का सारासामान ही जाना गया है। उन्होंने मानवामा की महिमा रोपित करते हुए कहा था—सभी “अमृत के पुत्र” “ज्योति के तनय हैं।”

उन्होंने नरम टिन के अधिवेशन में हिन्दू धर्म के विषय में जो भाषण दिया था उसमें कहा था—‘अमृत के अधिकारी’ यह वाक्य कैसा मधुर और आनन्दवर्धक है। भाइयो, इस मधुर नाम से मैं आप लोगों का सम्बोधन करना चाहता हूँ। आप लोग अमृत के अधिकारी हैं। हिन्दू आप लोगों को पापी नहा कहते, क्योंकि आप लोग ईश्वर के वंशज हैं—अमृत के अधिकारी, पवित्र और पूर्ण हैं। आपही लोग इस भूमण्डल के देवता हैं। आप लोग पापी हैं ऐसी बात असम्भव है। मनुष्य को पापी कहना हा महापाप है। ”

दशम दिन के श्रियोगन में उन्होंने “धर्म की भागत में यथार्थ श्रावश्यकता नही”—इन नाम से एक द्योग मा भाषण देते हुए कहा था—भागत में धर्म की धर्मों मिलकुल नही है; यथार्थ श्रावश्यकता है अन्न वस्त्र की । उन्होंने श्रीर भी कहा था—“...दृष्टि मूर्तिपूजना के उद्धार के लिए आप लोग लोगों कथये मर्च करके वहाँ मिशनरी भेजने है किन्तु उनकी देहच्छा के लिए क्या आप लोग मुर्दा भ्र अन्न का प्रयत्न कर मर्चने है !...भागतर्ष में भगवान् दुर्भिक्ष के समय हजारों विधमा भूप से तदप तदप धर मर जाते है, परन्तु है ईसाद्यों आप लोग उम विषय में एकदम उदासीन है । आप लोग भारतर्ष भर में ईसाई धर्ममन्दिर बनाने के लिए व्यग्र है किन्तु भारत-वासियों के पास धर्म उद्भूत है । वे शुष्क कष्ट से बचल मुर्दा भ्र अन्न की प्रार्थना करते है । वे चाहते है अन्न । परन्तु पाने है प्रस्तग्यं ।...म अग्ने अन्नररहीन स्वदेशवासियों के लिए आप लोगों के पास भिक्षा माँगने आया है । किन्तु ईसाद्यों के निरुद मूर्तिपूजकों के लिए महायत्ना प्राप्त करना कितनी कठिन बात है उसे मैं अच्छी तरह समझ रहा है । ...”

उन्होंने एकदिन व्याख्यान के प्रसंग में विश्वशान्ति के उद्देश्य से शक्ति लाभ के लिए सभी धर्मों के भगवान् के निरुद प्रार्थना की थी—“जो हिन्दुओं के ब्रह्म, जो ब्राह्मण पन्थियों के अहुर मज्जरा, जो बौद्धों के बुद्ध, मुसलमानों के अल्लाह, यहूदियों के जिहोवा, जो ईसाद्यों के मर्गस्थ पिता है वह आप लोगों के इस महान उद्देश्य को कार्य में परिणत करने की शक्ति प्रदान करें ।”

धर्ममहासभा के अन्तिम दिन २७ मितम्बर को उन्होंने मानो सत्र च्व स्तर पर आरूढ होकर सभा को सुनाया—“ धर्ममहासभा ने यदि ससार को कुछ दिखाया है तो वह यह कि पवित्रता, चित्तशुद्धि, दया-टादृष्य, महानुभावता—किमी धर्मसम्पदाविशेष की निजी सम्पत्ति नहीं है, और प्रत्येक धर्म में उन्नतचरित्र स्त्रीपुरुषों का आविर्भाव हुआ है । ऐसा प्रमाणित होने पर भी यदि कोई स्वप्न में भी ऐसा सोचे कि अन्य सभी धर्म विलुप्त होकर

केवल उन्हीं का वर्म जीवित रह जाय तो मे उन्हें कृपा का पात्र समझूँगा और उनके लिए मैं बहुत ही दुःखी हूँ। और मैं यह भी बता देता हूँ कि वह शीघ्र ही देखेंगे कि उनका विरोध करने पर भी सभी धर्मों के भण्डों पर लिग्ना रहेगा—“सग्राम नहीं, सहायता—विनाश नहीं, ग्रहण—द्वन्द्व नहीं, मिलन और शान्ति !”

स्वामी विवेकानन्द के इन महान् वाक्या का फल विपुल हुआ था। उन्होंने वेदान्त की सार्वभौम वाणी का प्रचार किया था। वह केवल प्रार्थना के रूप में नहा, उच्चतर सत्य के रूप में। इस कारण उसका सभी प्रतिनिधियों तथा श्रोताओं के ऊपर अमोघ प्रभाव पड़ा था। फलस्वरूप आर्य धर्म, आर्य जाति और आर्य भूमि ससार की दृष्टि में पूज्य रूप से प्रतिष्ठित हुई थी। हिन्दू जाति पट्टलित होने पर भी अमूल्य पारमार्थिक सम्पदा की अधिकारिणी तथा धर्मजगत में ससार के गुरुपद पर अधिष्ठित होने के योग्य है। शत शत शताब्दियों के बाद स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू जाति क आत्ममर्यादाबोध को जगा दिया। घृणा और अपमान के पङ्क राशि से उद्धार करके उन्होंने हिन्दूधर्म को जगत् सभा क महोच्च आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया। शिकागो के धर्मसम्मेलन में स्वामीजी ने जिस महान सत्य का प्रचार किया था—जिस आशा की वाणी सुनार्थी थी, भविष्य में भी वह ससार क अध्यात्मज्ञान के श्रेष्ठ अवलम्बन रूप से रह त होगी।

स्वामी विवेकानन्द की विजय से भारतभर्य उल्लासित और उज्वल हो उठा। दीनता और लाहृना से ग्रवनत भारत में स्वगाय आनन्द मन्दाग्निनी उतर आयी। अतीत के भस्म स्तूप को श्यामल करने क लिए सुरनदी उतर आ प्रवाहित हुई। स्वामीजी की उम विजय का प्रभाव भारत के जातीय जीवन के प्रत्येक कर्म और प्रत्येक प्रचेष्टा क ऊपर पटा था। केवल धर्म या आध्यात्मिक क्षेत्रों में ही नहीं, राष्ट्रीय अर्थनीतिक, सामाजिक तथा जाति के सामूहिक जीवन में वह वर्षाधारा के गमान कार्यरत हुआ था।

रोमा रोला ने उम जागरण के सम्बन्ध में लिग्ना था—‘यहा भारत की

अप्रगति मजसे पहले आगम दुर्ग, इसा दिन से अतिक्रम कुम्भकर्ण की निद्रा भंग होने लगा ।... त्रिवेदानन्द की मृत्यु के ३ माल बाद उनके वशजगण यहि बंगाल में विद्रोह और दिलक तथा गांधी के आन्दोलन की सूचना प्रत्यक्ष करते है, यदि भाग्य आज जनसाधारण क मर-वद्ध कर्मों के भीतर अपना सुनिश्चित अश्र महण करता है तो वह त्रिवेदानन्द के शनिपूर्ण आदान का ही फल है ।” स्वामी त्रिवेदानन्द भारत के गणजागण के श्रन्धिक तथा स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत थे ।

स्वामी त्रिवेदानन्द के भाषण के प्रभाव के सम्बन्ध में धर्ममहासभा के अग्रीभूत विज्ञानसभा के सभापति मि: स्नेल ने लिखा था—“...धर्म महासभा में अन्य कोई भी धर्म हिन्दू धर्म की तरह प्रभाव विस्तार नहीं कर सका और इस धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है स्वामी त्रिवेदानन्द । महामभा में इनका प्रभाव तथा आदर सबसे अधिक हुआ था, इन दिवस में हिन्दु भाव भी सुदेह नहीं है । उनको बार-बार भाषण देना पड़ता था—खास महासभा में तो निश्चय ही, उसकी वैज्ञानिक शायो के अधिवेशनों में भी (जिमका मुझे सभापति होने का सम्मान प्राप्त हुआ था) । प्रत्येक बार में हा ईसाई तथा अन्य धर्मों के वक्ताओं की अपेक्षा लोगों ने विशेष सम्मान क साथ उन्ही का स्वागत किया था । वह जिधर जाते थे उधर हा लोगों का भीड़ लग जाती थी और उनके मुख की बात सुनने के लिए लोग उत्कण्ठित रहते थे । ईसाईयों में जो लोग बहुत ही बट्टर थे उन्हीं में भी कहा—‘यथार्थ में ही के मानव समाज के अलकार स्वरूप है ।’

“इस देश में हिंदुत्व की कार्यकारी शक्ति को स्वामी त्रिवेदानन्द के परिश्रम से विशेष प्रेरणा मिली है । हिंदू धर्म के इस प्रकार कोई भी यथार्थ प्रतिनिधि इससे पहले अमेरिका के तत्त्वानुसन्धित्सुआ के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए थे । तात्कालिक उत्तेजना से महा—यथार्थ में ही अमेरिका निवासी स्वामीजी के चले जाने पर उनके पुनरागमन के लिए आग्रह के साथ प्रतीक्षा करेंगे । प्रोटेस्टेन्ट ईसाई सम्प्रदाय में जो लोग अत्यन्त बट्टर हैं उनमें बहुत

हैं थोड़े व्यक्तियों ने स्वामीजी की सफलता की ईर्ष्या से उनके विरुद्ध मन्तव्य प्रगट किया है। किन्तु ऐसा मतव्य अप्रसिद्ध धर्मगतावलम्बियों के पास से ही आया है। भारतभूमि के गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी की सार्वजनिक महानुभावता, ज्ञानगौरव तथा व्यक्तिगत चरित्र के माधुर्य के कारण यहाँ का सम्प्रदायिक विद्वेष लुप्त हो रहा है। स्वामीजी को भेजने के कारण अमेरिका भारत को धन्यवाद दे रहा है।”

अख्यात, अज्ञात, स्वामी विवेकानन्द विश्ववरेण्य हो गये। उनके सैकड़ों पूर्णाकार चित्र शिकागो शहर के विभिन्न स्थानों में शोभायमान हुए। उन चित्रों के नीचे लिखा था—‘भारत के हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानन्द’। रास्ता चलने वाले दर्शक रुके होकर श्रद्धा के साथ टोपी उतारकर उस पूजनीय के प्रति सम्मान निवेदन करने लगे। अमेरिका और यूरोप के समाचार पत्र दिन पर दिन उनकी प्रशंसा से पूर्ण रहते थे। उस समय के उन देशों के समाचार पत्रों के उद्धरण से एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है। ‘दि बोस्टन इवनिंग ट्रांसमिग्रेट’ पत्र ने लिखा—“उन (स्वामी विवेकानन्द) के प्रचारित भावों के महत्त्व के कारण तथा उनके चेहरे के प्रभाव से वह धर्मसभा में विशेष प्रियपात्र थे। यदि वे केवल मंच के ऊपर से चले जाते तो करतलध्वनि होने लगती। परन्तु सहस्रों विद्वान् व्यक्तियों के इस समादर और सम्मान को इन्होंने ठीक बालक की तरह—सरल भाव से ग्रहण किया, उनमें आत्माभिमान का लेश मात्र भी न था।”

धर्ममहासम्मेलन के अनन्तर स्वामीजी ने अपने मद्रासी शिष्यों को लिखा था—“यहाँ की धर्ममहासभा का उद्देश्य सत्र धर्मों को अपेक्षा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करना था। किन्तु उसके आयोजन करने वालों के दुर्भाग्य से उसका फल उल्टा हो गया।” हमें ऐसा लगता है—श्रीरामकृष्ण की वाणी उनके प्रधान शिष्य के मुख से समस्त विश्व में प्रचारित होने के लिए ही उस धर्ममहासम्मेलन का आयोजन हुआ था, और दैवप्रेरित होकर ही स्वामी विवेकानन्द समुद्र पार कर अमेरिका पहुँचे थे।

महामहा के तैलरन वमेडा के सभापति वेररंड प्रेरोज महोदय ने भाषण था—“स्वामी विवेकानन्द ने अपने धोतन्या के ऊपर अथाध्यय प्रकाश डाल दिया था।”

समाचार पत्रों के इस प्रकार के गैकटों उदरगुण दिखे जा सकते हैं कि उन दिन की स्वामीजी ने किस भाव से प्रहृष्ट किया था ?

उस प्रहृष्टमानित भारतीय संन्यासी को अमेरिका के एक सम्पन्न व्यक्ति आदर के साथ अपने घर ले गये। सेवा, आदर तथा ऐश्वर्य के प्राचुर्य से स्वामीजी का चित्त व्यथित होने लगा। इन्द्रपुरा तुल्य महल में दुग्धपेन तुल्य शय्या पर लेट कर वे गीने लगे। अमुत्रा ने सन्ध्या भीग गया। वे मनोवेदना से व्यापार होकर घर के फर्श पर पट पट कराहने लगे—‘हाय ! मेरा दुग्धना भाग्यभूमि, कुम्हारी बेना दुर्दशा और मेरे लिए देना सुग्धमोग। मैं इन भोगेश्वर्य और नामयश को लेकर क्या करूँगा ? ’ उन्होंने मारी रात गीने हुए निता डी। स्वामी विवेकानन्द अपने नामयश के लिए विदेश भ्रमण में नहीं गये थे।

धर्ममहामहा के समाप्त होते ही स्वामीजी अनेक स्थानों में भाषण देने के लिए निमन्त्रित हुए। अनेक निशिष्ट व्यक्तियों ने उन्हें अपने अपने घर ले जाकर विविध आलोचना-सभाओं का प्रबन्ध किया। उस समय एक व्याख्यान कम्पनी ने उस जनप्रिय वक्ता को संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न स्थानों में भाषण देने के लिए बुलाया। अमेरिका के जनता से परिचित होने का मौका समझकर स्वामीजी राजा हो गये। और उस कम्पनी के प्रथम के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के एक प्रात से दूसरे प्रात तक भाषण देने लगे। सर्वत्र हाथ विशेष रूप से अभिनतित तथा सम्मानित हुए। और उनका भाषण का फल भी निस्समय जनक हुआ।

वे कवल बदान्त या धर्म के प्रिय म ही व्याख्यान नहा देने थे, आर्य सम्प्रदा, भारतीय सस्कृति, समाज व्यवस्था, मूर्ति पूजा, सामाजिक रीतिनाति, आचार-व्यवहार, नारी जाति का आदर्श आदि विभिन्न प्रियों पर भी भाषण देते थे। उनसे मिशनरी लोग जो भारतवासियों को

निंगे, मनुष्यभक्ती, असभ्य, बर्बर विधियों, धर्मविश्वासरहित, मूर्तिपूजक आदि कहकर प्रचार करते थे वह धारणा साधारण मनुष्यों के मन से मिट गयी। “जिस जाति में स्वामी विवेकानन्द की तरह व्यक्ति जन्मग्रहण कर सकते हैं।” उस जाति के सम्बन्ध में वैसी उटपटांग धारणा के लिए अवकाश ही नहीं रह गया। इस तरह उस व्याख्यान-कम्पनी के प्रबन्ध से उन्होंने शिकागो, आइवा सिटी, डेसमयेनिस, सेन्ट लुई, इन्डियना पोलिस, मिनियापोलिस, डेट्रॉइट, हार्टफोर्ड, ब्राकेलो, बोस्टन, केम्ब्रिज, बाल्टिमोर, वाशिंगटन, ब्रुकलीन आर न्यूयार्क आदि स्थानों में भ्रमण करके बहुत से व्याख्यान दिये थे। परन्तु कुछ दिनों के बाद कई कारणवश उन्होंने रुपये के बदले व्याख्यान देना बन्द कर दिया। किन्तु उस प्रकार व्यापक भ्रमण से अमेरिकावासियों के सम्बन्ध में उन्हें बहुत कुछ जानने का अवसर भी मिला था।

१८६४ ई० २३ जून, शिकागो से स्वामीजी ने मैसूर के महाराजा की उनदिनों के अमेरिकनों में धर्मभाव के अभाव के सम्बन्ध में लिखा था—
 “(ईसाई) मिशनरी लोग भारतवर्ष में अपने देश के लोगों की धर्मप्रवणता के विषय में कितनी ही बकवाद क्यों न करे यथार्थ में यहाँ के छः करोड़ तीस लाख आदिमियों के भीतर बहुत हुआ तो एक करोड़ नव्वे लाख मनुष्य थोड़ा बहुत धर्म किया करते हैं। बाकी लोगों के दिमाग में पान, भोजन और रुपये कमाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। पाश्चात्य लोग हमारे

❀ स्वामीजी ने उस समय एक मद्रासी शिष्य को लिखा था—“... डेट्रॉइट के भाषण में मैंने ९०० डालर अर्थात् २७०० रु० पाये थे। दूसरे भाषणों में से एक में एक घंटे में २५०० डालर अर्थात् ७५०० रु० कमाये थे। परन्तु उस कम्पनी ने मुझे केवल २०० डालर ही दिये थे।” एक धोमेबाज कम्पनी ने मुझे इसी तरह छकाया। मैंने उनका सम्पर्क छोड़ दिया है।” भाषण देकर स्वामीजी ने जो रुपये पाये थे उनका उन्होंने गुप्त भाव से भारत के अनेक अनहितकर शिक्षा सम्बन्धी तथा महिला प्रतिष्ठान आदि में दान कर दिया था। अनेक दुःखी व्यक्तियों को उससे सहायता हुई थी।

जातिभेद के सम्बन्ध में कितनी ही क्यों न तीव्र समालोचना किया करें उनमें हमारी अपेक्षा अति जगन्मय जातिभेदप्रथा है अर्थनैतिक जातिभेद। अमेरिका निरामी कहते हैं—‘सर्वशक्तिमान डालर’ यहाँ सब कुछ कर सकता है, परन्तु यहाँ गरीबों के पास रुपये नहीं हैं। दक्षिण भाग के रहने वाले दृष्टियों के ऊपर इनके व्यवहार के बारे में यत्तव्य है कि यह पैशाचिक है। मामूली अपराध से निवारिचार जोरित अत्रस्था में उनके शरीर का चमड़ा छीलकर मार डालते हैं। इस देश में जितने कानून हैं उतने श्रीर किसी देश में नहीं हैं। फिर इस देश के लोग कानून का जितनी कम मर्यादा रगकर चलते हैं उतने किसी अन्य देश में नहीं है।

साधारणतया हमारे देश के दृष्टि हिन्दू इस पाश्चात्य देशवासियों की अपेक्षा बहुत अधिक नीतिपरवण है। इनका धर्म या तो पागल या कट्टर-पन है। ये लोग नये प्रकाश के लिए भारत की ओर टक्की लगाये दैग रहे हैं। महाराज ! आप बिना देखे नहीं समझ सकेंगे। ये लोग पवित्र वेद का गमार चिन्ताओं के मामूली अश का भी अत्यन्त आदर के साथ ग्रहण करते हैं। क्योंकि विज्ञान, धर्म के ऊपर गार धार जिस प्रकार का तीव्र आक्रमण कर रहा है वेद ही उसे रोक सकता है और धर्म के साथ विज्ञान का सामञ्जस्य विधान कर सकता है। इनके प्रचारित मत—शून्य से ससार की सृष्टि, आत्मा स्रष्टा पदार्थ, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर एक महान निर्दयी और अत्याचारी ईश्वर हैं—अनन्त नरक, इत्यादि मता से सभी शिक्षित व्यक्ति चिढ़े हुए हैं। और सृष्टि के अनादित्व, आत्मा और आत्मा में अवस्थित परमात्मा के सम्बन्ध में वेद के गम्भीर उपदेश किमी न किसी रूप में ये लोग बहुत शीघ्र ग्रहण करते हैं। पचास वर्षों के भीतर ससार ने सभी शिक्षित व्यक्ति हमारे पवित्र वेद की शिक्षा के अनुसार आत्मा और सृष्टि दोनों के ही अनादित्व के ऊपर निश्वास करेंगे और ईश्वर को आत्मा की ही सवाच्च पूर्ण अत्रस्था समझेंगे। अभी से इनके सभी विद्वान् पुरोहित इन्ही दग से नार्देविल की व्याख्या करने लग गये हैं। भारतवर्ष में जिन मिशनरियों को

आप देखते हैं वे किमी तरह ईसाई धर्म के प्रतिनिधि नहा है। मेरा सिद्धान्त यही है कि पाश्चात्या को और भी अधिक धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, और हमें और भी अधिक ऐहिक उन्नति का प्रयोजन है। ...”

सत्रह

सम्मेलन के बाद ही अमेरिका में स्वामीजी ने ठीक प्रकार से कार्य आरम्भ किया। प्रथम भूमिकर्षण, उसके बाद बीजवपन।

किन्तु स्वामी विवेकानन्द के इस विराट् सम्मान और साफल्य से उनके देशवासी प्रतिनिधि लोग बहुत अधिक ईर्ष्यान्वित हुए। उन्होंने ने स्वामीजी के यश को हीन करने के लिए किसी प्रकार की चेष्टा को अयोग्य नहा समझा। वे मिशनरियों से मिलकर मिथ्या प्रचार करने लगे। परन्तु स्वामीजी ने उसकी परवाह न की। वे अपने मार्ग पर अग्रसर होते चले। उस समय उन्होंने अपने एक गुरुभाई को लिखा था “ भय किसका ? किन लोगों को भय होता है ? भाई ! यहाँ मिशनरी लोग चिल्ला चिल्लाकर चुप हो गये हैं— इसी तरह सारा ससार भी होगा।” ईसा के रून ने धरती को उपजाऊ बनाया था। नाथा और अत्याचार का स्वामीजी ने स्वागत किया था।

स्वामी विवेकानन्द का जिन लोगों ने विरोध किया था वे केवल करुणा के पात्र ही नहा बल्कि धन्यवाद के भी पात्र हैं। उसी से सत्कार जान गया था कि स्वामी विवेकानन्द ‘भगवान के प्रति दूत’ है। वे जानते थे कि

ॐ स्वामीजी का एक चिट्ठी में लिखाई पढ़ता है —“यह है चरित्र का प्रभाव, पवित्रता का प्रभाव, सत्य का प्रभाव और व्यक्ति का प्रभाव जिन

‘पूर्ण नीग्यता ही योग्य प्रतिपाद है’। “Cyclonic Hindu” (भगवद्गोपाली हिन्दू) मत्र कुछ उदा देते हुए अप्रसन्न होने चले। ‘उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा’—यही था उनको सफलता का मूल मन्त्र। उन्होंने और भी कहा था “न हि कल्याणकृत् पश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति—गाता (अर्थात् कल्याणकारी को कर्मा दुर्गति प्राप्त नही होती)। एक चिह्न में उन्होंने इस श्लोक को भी उद्धृत किया था—

“निन्दन्तु नानिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी. समाप्तिस्तु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैवे वा मरणमस्तु शतान्तरे वा न्यायथात् पथ. प्राप्नुवन्ति पद न धारा” (भर्तृहरि)—नानि निपुण्यण निन्दा कर अथवा स्तुति कर, लक्ष्मी प्राप्ति या कही जाय, आज ही मृत्यु हो या सा वर्षों के बाद, धार व्यक्ति कभी न्यायपथ से विचलित नही होते।

स्वामी विवेकानन्द ने उस व्याख्यान कम्पना का सम्पर्क छोड़ दिया। किन्तु अमेरिका के निवासा उन्हें और भी अधिक घनिष्ठ भाव से पाने और जानने के लिए आग्रहान्वित हुए। अनेक प्रतिष्ठान, समा-समिति, गिरजा, महिला ससद, चारित्रशाधनागार, शिक्षा संस्था, विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट व्यक्तियों के घर उनका निमन्त्रण होने लगा। वे भारतीय प्रथा के अनुसार प्रतिदान की आशा न रख कर धर्मदान करने लगे। उस समय उन्हें किमा किसो सप्ताह में १२, १४ या उससे भी अधिक भाषण देने पड़ते थे, जिनके प्रभाव से समस्त पाश्चात्य जगत् का धर्मचिन्ता में युगान्तर उपास्थित हुआ। वेद वेदान्त और हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में उनका मौलिक चिन्ता और नूतन व्याख्या के द्वारा सनातन हिन्दू धर्म का नूतन रूप बन गया। उन्होंने सर्वत्र ही अनेक व्यक्तियों के अन्तर में यथार्थ धर्म लाभ की स्पृहा जगा दी। स्वामीजी

तक ये मेरे पास रहेंगे तब तक कोई मेरे सिर का एक केश भी छू न सकेगा। प्रभु मेरे साथ सदा रह रहे हैं। निश्चित रूप से जान लेंगे कि प्रभु मुझे हाथ पकड़ कर लिये चल रहे हैं।”

के चरणों के नीचे बैठकर धर्मशिक्षा प्राप्त करने की इच्छा भी अनेक मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न हुई । *

*

*

*

इधर धर्ममहासभा तथा संयुक्त राष्ट्र में स्वामी विवेकानन्द की सफलता के समाचार ने भारतवासियों के हृदयों को आलोकित कर दिया । हिमालय से बन्ना कुमारी तक सर्वत्र पल्ली, ग्राम, नगर, स्कूल कालेज, पथ और हाटगाट में स्वामी विवेकानन्द ही आलोचना के विषय बन गये । इस वीर संन्यासी की विजय से भारतवासी प्रायः सभी स्त्री पुरुषों का अन्तःकरण गर्वस्फीत हो गया ।

रामनाद और खेतडी के राजाश्रा ने विशेष दरबार के भीतर आडम्बर के साथ प्रजाश्रा के निकट भारत का सुखोज्ज्वल करने वाले स्वामी विवेकानन्द की विजयशर्ता की घोषणा कर दी । दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों में तथा मद्रास शहर में प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा विराट् सभाओं में स्वामीजी की विजय और प्रचार को अभिनन्दित करके प्रस्ताव गृहीत हुए । बंगाल में भी यथेष्ट जागरण की सृष्टि हुई थी । कलकत्ते के शिक्षित विशिष्ट नागरिकों में भी विशेष उत्साह उत्पन्न हुआ । समाचार पत्रों, भाषणों तथा आलोचनाओं में स्वामीजी की उच्च प्रशंसा घोषित होने लगी । कलकत्ते के टाउनहाल में राजा प्यारीमोहन मुकजा पी० एम० आई० वहादुर के सभापतित्व में एक विशाल जन सभा ने हिन्दू जाति की श्रोर से स्वामी विवेकानन्द और अमेरिका

ॐ इयं ममय स्वामीजी को एक चिट्ठी में लिखा था—“इस देश में मैंने एक वीर रोषा है—उसमें अभी अकुर उत्पन्न हो गया है ।” सुखे कई मौ अनुरागी शिष्य मिले हैं ।” हर एक कार्य में ही तीन अवस्थाओं के भीतर से चलना होता है—उपहास, विरोध और अन्त में ग्रहण ।” आगामी वर्ष मैं उन्हें इस दंग से संघर्ष करूँगा जिससे वे कर्मधर्म हो सकें । उस समय काम टोक से चलने लगेगा ।

नियामियों के अभिनन्दन तथा धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया। सम्भवतः महोदय ने शिकागो धर्ममहासभा के महापति तथा स्वामीजी को धन्यवाद देकर पत्र लिगे।

उस पत्र के उत्तर में डाक्टर वैरोज महोदय ने राजा प्यारीमोहन मुन्शी को लिखा—“प्रिय महाशय, बलकृत्त के टाउनहॉल की रिपोर्ट समा के मित्रण महिन् जो पत्र आपने मुझे लिखा वह मुझे अभी मिला। उस समाचार से मैं बहुत ही आनन्दित हुआ हूँ। शिकागो की धर्ममहासभाली में आपके मित्र स्वामी विवेकानन्द सम्मान के साथ गृहीत हुए थे। उन्होंने वाग्मिता शक्ति के बल युग्मक के आकर्षण की तरह सभी को आकृष्ट कर लिया था और अपने व्यक्तिगत प्रभाव की सम्यकरूप से वित्सार करने में समर्थ हुए थे। उनके प्रयत्न से यहाँ के लोगों की चिन्ता और धर्मानुशीलन का आग्रह विशेष रूप से उद्बुद्ध हुआ है। प्रधान प्रधान निरन्तरियालयों में उनके भाषण और आलोचना का प्रबन्ध हो रहा है। अमेरिका के जनसाधारण भारतवर्ष के सम्बन्ध में गभीर प्रीति और कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हमें विश्वास है आपके सुप्राचान पवित्र धर्मग्रन्थों से हमें अनेक निपय ग्रहण करने होंगे।”

जा लोग समा में उपस्थित नहीं हो सके हैं—ऐसे दूर प्रामीण क्षेत्रों के निवासिया तबू ने भारतमाता के श्रेष्ठ सन्तान के प्रति आन्तरिक श्रद्धा विज्ञापित की। मानो जादूगर का शक्ति से भारतवर्ष के तास करोड़ स्त्री-पुरुष आनन्द फोलाहल करते हुए जग उठे। भारत का आकाश तथा वायुमण्डल स्वामी विवेकानन्द के सौरममय जयगान से पूर्ण हो गया।

स्वामी विवेकानन्द ने उस समय पाश्चात्य भूगण्ड में जो जीज बोया था उसी के अंकुर उद्गम के परिवेश की रचना भी की थी। उन्होंने १८६५ ई० के परवरी से न्यूयार्क नगर में धारावाहिक भाषण देना आरम्भ किया और उनका बानी समय कुछ सत्यनिष्ठ धर्मानुरागी उत्साही स्त्री पुरुषों को धर्मशिक्षा देने का काम में व्ययित होने लगा। ज्ञानयोग और राजयोग के भाषणों का फल

इतना सुन्दर हुआ कि थोड़े ही दिनों के अन्दर अनेक मनुष्य योगसाधना की शिक्षा ग्रहण करने के लिए समवेत होने लगे। वे योग-शास्त्र के नियमानुसार ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके पन्नासन लगाये योगसाधना में व्रती हुए। स्वामीजी के राजयोग क भाषण प्रथरूप में प्रकाशित होने पर अमेरिका के शिक्षित और विचारशील व्यक्तियों में इतना अधिक आग्रह उत्पन्न हुआ था कि कुछ सप्ताहों के भीतर उस ग्रन्थ के तीन सस्करणों के प्रकाशन की आवश्यकता हुई थी।

इतने में अमेरिका के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति उनके अनुरागी, पृष्ठपोषक तथा शिष्य हो गये थे। उनमें मैडम मेरी लुई, मिसेज उलि बुल, डा० एलान डे, मिम वाल्डो, प्रो० वाइनमैन, प्रो० राईट, डा० स्ट्रीट, मैडम कालवे, मिस्टर और मिसेज लेगेट, मिम मैकलाउड आदि के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं। इनमें से कुछ लोगों ने स्वामीजी के शिष्य बनकर परवर्तमान जीवन में वेदान्त प्रचार के लिए आत्मनियोग किया था। *

*

*

*

किन्तु पाश्चात्य विजय से मत्त होकर स्वामीजी अपने देश भारत को नहीं भूले थे। प्रतीच्य में वे थे “Hindu monk of India” और उनकी वाणी थी धर्म की वाणी, वेदान्त की वाणी! और भारत में वे थे ‘Patriot Saint of India’ देशप्रेमिक और स्वाधीनता के ऋत्विक्—स्वामी विवेकानन्द। प्राण्य के लिए धर्म और वेदान्त की वाणी के अतिरिक्त भी उनकी स्वतन्त्रता की वाणी, उद्बोधन, कर्म और सगठन की वाणी थी, दुःस्थानों, पददलितों, प्रपीडितों, रङ्गों तथा मूलों को उद्धार करके मनुष्यत्व में प्रतिष्ठित करने की वाणी थी। इसी कारण उन्होंने पाश्चात्य देशों से ही सारे भारत में विभिन्न

स्वामीजी ने १८९६ ई० के मार्च महीने में अमेरिका से आलासिगा को लिखा था—“इतने में मेरे दो सन्यासी शिष्य और कई सौ गृहस्थ शिष्य हुए हैं, परन्तु बेटा, कुछ को छोड़कर बाकी सभी गरीब हैं। कुछ लोग बहुत ही सम्पन्न हैं। इस समाचार को अभी प्रगट न करना।”

केन्द्र और शाखाकेन्द्र स्थापित कर जनसाधारण के भीतर जातीयताओं के जगने के लिए अपने शिष्यों तथा गुरुमाहियों का भ्रमण किया और ग्रामों में जा जाकर जनहितकर कार्य तथा गरीबों और तथाकथित निम्न श्रेणियों के लोगों के घर घर शिवा मिलान के लिए आत्मोत्सर्ग करने का उपदेश भेजा। उन्होंने लिखा—“...मैं करता हूँ—‘दृष्टि देवो मय। मूर्खदेवो मय’—दृष्टि मूर्ख अज्ञानी कातर—ये ही तुम्हारे देवता हैं, इनका सेवा ही परम धर्म जानना।”

स्वामीजी के मन के एक गभीर स्तर में भारत का चिन्ता ग्यानदान स्थित हुआ था। अमेरिका में उन्होंने मद्रासी तरंग शिष्यों को जो उर्दीपनापूर्ण पत्र लिखे थे उनमें ‘भारत की जनता को जागृत करने’ का मुर ही विशेष रूप से भद्रुत होता था और उनमें देशसेवा तथा जातीयताबोध को उद्बुद्ध करने की तूर्त्तनि था।

१८८३ ई० के २० अगस्त को अमेरिका से आलामिगा की लिखित पत्र में स्वामीजी का हृदयवेदना की गभीरता हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। उन्होंने लिखा था—“ कल मूर्ख-वैदग्धाने की अध्यक्षा मिसेज जानसन यहाँ आयी थी। (यहाँ वैदग्धाना या जेलरसाना नहीं कहा जाता, उसका नाम है चरित-शोधनागार)। अमेरिका में मैंने जो कुछ देखा उनमें यह एक अपूर्व वस्तु है। अपराधियों के साथ वैसा हादिक व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका चरित्र सशोधित होता है, फिर वे लोग लौट जाकर कैसे समाज के आवश्यक ग्रग रूप से परिणत होने हैं ! ये सब बातें वैसी अद्भुत और सुन्दर हैं ! बिना देने तुम्ह विश्वास ही नहीं होगा। इसे देखकर अपने देश की बात सोचने से मेरे हृदय में बहुत ही रोद उत्पन्न हुआ। भारत में हम गरीबों, साधारण लोगों और पत्नियों को किस दृष्टि से देखते हैं ? उन्हें कोई उपाय नही है, भागने का कोई रास्ता नही है, उठने का उपाय नही है। भारत के दखिर्वा, पत्नियों और पापियों को सहारा देने वाला कोई मित्र नही है। ‘राज्य का तरक निन्दुर समाज उन पर निरन्तर आघात करता जा रहा है। ‘मुनी मित्र हिन्दू धर्म

तो शिक्षा दे रहा है कि विश्व में जिाने प्राणो हैं सभी तुम्हारी आत्मा के अनेक रूप मात्र हैं । समाज को इस प्रकार होन अस्थायी के कारण है—नेवल हम तत्त्व को कार्य रूप में परिणत न करना, सहानुभूति और हार्दिकता का अभाव । “हिन्दू धर्म की तरह अन्य कोई भी धर्म ऐसे उच्च स्तर में मानवात्मा को महिमा का प्रचार नहा करता । फिर वही हिन्दू धर्म जिस प्रकार पेशाचिक भाव से गरीबों और पतितों का गला रीढ़ता है संसार में ओर कोई धर्म वैसा नहीं करता । भगवान् ने मुझे दिना दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहा है—”।”

एक दूसरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था— “आगामी पचास वर्षों के लिए अन्य सभी देवताओं को मन से निराल देना होगा । एकमात्र जाग्रत देवता है हमारी जानि । इस विराट् की पूजा ही हमारी प्रधान पूजा हागा । सब से पहले हम जिस देवता को पूजा करने वह है हमारे स्वदेश-वामी ।”

उन्होंने देश की दरिद्रता दूर करने के लिए कार्यकारी शिक्षा का योग्य प्रबन्ध करने के लिए देशवासियों को उद्बुद्ध किया है । सार्वभौम वेदान्त की वाणी के प्रचार के लिए मद्रास के शिष्यों की ‘ब्रह्मवादिन्’ पत्रिका के प्रकाशन के लिए रुपये भेज कर उत्साहित किया । स्वामीजी की उद्बोधनवाणी आकाश में बिलोत नहा हो गया बल्कि अनेकों के हृदय में दुर्जय अनुपेक्षणा रूप से वह प्रतिष्ठ हो गयी । तन्द्राच्छन्न भारत ने उनके उदात्त आह्वान का उत्तम उत्तर दिया । मद्रास और कलकत्ते में दो स्थायी केन्द्र स्थापित हुए । और भी अन्य अनेक प्रकार से उनके गुरुभाई सगठनमूलक प्रचारकार्य में प्रती हुए । स्वामीजी के मन में एक बड़ा शक्तिशाली सभ स्थापित करने की परिवल्वना थी । जातीय उन्नति के लिए राघवशक्ति का कितना प्रयोजन है उसे वे पाश्चात्य देशों में जाकर अच्छी तरह जान गये थे । उन्होंने अपने एक गुरुभाई को लिखा था “ तुम्हारी जाति में Organisation (सघनद्ध होकर काम

कग्ने) की शक्ति का एकदम अभाव है। यह अभाव ही सारे अन्यों का मूल है। पाँच आठमी मिलकर एक काम करने में कोई भी राजी नहीं होता। Organisation (संगठन) के लिए प्रथम आवश्यकता है Obedience (आज्ञाकारिता) की।” इसी ढंग से स्वामीजी अमेरिका में बैठ कर ही भारत में अपना कार्यक्षेत्र तैयार करने लगे।

बहुत अधिक परिश्रम और दुःखिन्ता से स्वामीजी का शरीर इतना अधिक दुर्बल हो गया कि शिष्य लोग बहुत ही चिन्तित हो पड़े। कुछ विश्राम की आवश्यकता प्रतीत हुई। माँका भी मिल गया। एक शिष्या ने सेंट लारेंस नदी के मध्यस्थित ‘धोजन्ड आईलैन्ड पार्क’ (सह्यद्रपोखान) के अपने घर में विश्राम के लिए स्वामीजी को निमन्त्रण भेजा। वह स्थान बहुत ही निर्जन तथा पेटर्पाघा से घिरा हुआ था। विशाल नदी के बीच में आर भी अनेक छोटे बड़े द्वीप थे। स्वामीजी को वह प्रस्ताव ईश्वर प्ररित रूप से प्रतीत हुआ। वे अपने बारह शिष्यों के साथ डेढ़ महीने तक उस एकान्त स्थान में रहे (१८६५ ई०)। वे अविनाश समय ध्यान में प्रिता देते थे। वह उनका सन्से आनन्ददायक विश्राम था। बानी समय शिष्यों के धर्मजीवन गठित करने के काम में व्यतीत होता था। मुझ और शाम को शिष्यों को लेकर वे ध्यान और शास्त्रचर्चा का क्लास करते थे।

प्रथम दिन राईनिल के ‘जान’ लिखित मुममाचार के अवलम्बन से आलोचना आरम्भ हुई। उसके अनन्तर वेदान्त सूत्र, गीता, उपनिषद, योग दर्शन, नारद भक्ति सूत्र, श्रवधूत गांता आदि ग्रन्थ भी आलोचना और अध्यापना के विषय हुए। वे जिस प्रकार के प्राणस्वशां धमापदेश देते थे उन्हीं के अवलम्बन से मिस वाल्डो नामक एक शिष्या ने ‘Inspired Talks’ या देव-वाणी नामक ग्रन्थ लिखा। जिन बारह शिष्यों ने स्वामीजी को उस परिवेश में पाने का सौभाग्य प्राप्त किया था उनमें से दो ने स्वामीजी से सन्यास दीक्षा और पाँच ने ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया था। अन्य लोगों ने भी उन्हें गुरु मान लिया था। वृद्ध लता शोभित द्वीप के निर्जन स्थान में कुछ दिन निवास

करने स्वामीजी अत्यन्त आनन्दित हुए । नीच नीच में वे अपने हाथ से रसोई पकाकर शिष्यों को भारतीय स्वाद्य खिलाते थे और साथ साथ पुराण आदि ग्रन्थों से नीतिपूर्ण कथा कहकर सुनाते थे ।

स्वामीजी न्यूयार्क नगर में लौट आकर फिर से प्रचारकार्य में लग गये । नियमित क्लास लेने के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में भाषण देने के लिए वे निमन्त्रित होते थे । उधर ईश्वर की इच्छा से यूरोप में श्रीरामकृष्ण देव की वाणी का प्रचार के लिए भूमि प्रस्तुत हो रही थी । कई अङ्गरेज मित्रों ने स्वामीजी की इङ्ग्लैण्ड जाने के लिए बार बार प्रार्थना कर पत्र लिखे—“यहाँ वैदिक प्रचार के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा है । आप के आने से ही सारा प्रबन्ध हो जायगा ।” इस निमन्त्रण के भीतर स्वामीजी को भगवान का इङ्कित दिखाई पड़ा । ठीक उसी समय न्यूयार्क में एक धनिक मित्र पेरिस होकर इङ्ग्लैण्ड जा रहे थे । उन्होंने स्वामीजी को अपने साथी होने के लिए अनुरोध किया । स्वामीजी उनका साथ अग्रस्त के राह में खाना हुआ । पेरिस में वे नेपालियन का समाधिस्थान, चित्रशाला, गिरजा, म्यूजियम आदि द्रष्टव्य स्थानों को देखकर विशेष आनन्दित हुए । स्वामीजी कहा भी अज्ञात नही रहते थे । यहाँ भी कुछ विशिष्ट विद्वानों से उनका परिचय हुआ ।

अठारह

इङ्ग्लैण्ड में पधारने के पूर्व अंगरेज लोग पिजित जाति के एक हिन्दू प्रचारक को निम्न भाव से ग्रहण करेंगे यह उनकी चिन्ता का विषय था । परन्तु कुछ दिनों के भीतर ही उनका मन सशय रहित हो गया । वे मिस मूडर और मिस्टर स्टाडा आदि कुछ मित्रों के निमन्त्रण से लन्दन गये थे

श्रीर उन्हीं के मकान में रहकर ही टोपहर को लन्दन के दर्शनीय स्थानों को देखने लगे। सुन्दर शाम आलोचना हुआ होता था और जो लोग बैठ करने के लिए आते थे उनसे वे बातचीत करते थे। महान तेजस्वी उन तदगु मन्थासा ने थोड़े ही दिनों के भीतर अनेक व्यक्तियों का दृष्टि आकर्षित की। उनका नाम चारों ओर फैल गया। तीन सप्ताहों के भीतर ही विशिष्ट ज्ञान तथा सोसाइटीया उन्हे निमन्त्रण भेजने लगी। उच्च वर्ग तथा शिक्षित समाज के अनेक स्त्री पुरुष यहाँ तक कि धर्म प्रचारक लोग भी उनके प्रति आकृष्ट हुए। समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से पूर्ण होने लगे।*

१८६५ के २२ अक्टूबर को पिमाडिला स्थित प्रिन्सेप हाल में स्वामीजी ने 'आत्म ज्ञान' के विषय पर जो भाषण दिया उसके प्रभाव के सम्बन्ध में 'स्ट्रिन्ट' पत्रिका ने लिखा था—' उस दिन एक भारतीय युवक मन्थासी ने प्रिन्सेप हाल में व्याख्यान दिया था। राजा राममोहन राय के बाद एक कश्यपचन्द्र सेन के अनिर्दिष्ट भारतनामिका में ऐसे उत्तम वक्ता कभी हमने एक के व्याख्यानमत्र पर नहीं देखा है। व्याख्यान देते समय उन्होंने महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के दो चार बातों की तुलना में अगणित कल-कारणाना, त्रिभिध वैज्ञानिक आविष्कारों तथा अथादि के द्वारा मनुष्य जाति का कितना मामूला उपकार हो रहा है उस सम्बन्ध में तीन मन्तव्य प्रगट किया। व्याख्यान देते समय उन्होंने क्रिमा प्रकार की स्मारक लिपि की सहायता नही ली थी। उनके गले का स्वर मधुर और भाषण में एक भाव ही अटकती थी। "

राममोहन राय और केशवचन्द्र सेन ने दीर्घकाल तक प्रचार के फल-स्वरूप जिस स्थान पर अधिकार कर लिया था स्वामी विवेकानन्द ने एक ही

* "अद्वैत जाति सङ्घ में कोई नया भाव ग्रहण करना नहीं चाहती है। परन्तु उनके मन में एक बार कोई नया भाव प्रविष्ट करा सकने में वे किसी तरह उसका परित्याग नहीं करते"—अद्वैत जाति के इस विशिष्ट गुण का स्वामीजी ने प्रथम कई दिनों के भीतर ही आविष्कार कर लिया था।

मापण से उस स्थान पर अधिनार जमा लिया। उनका प्रत्येक व्याख्यान अनेक समाचार पत्रों में उच्च प्रशंसा पाने लगा। कुछ दिनों के भीतर ही उनका यश इतना अधिक फैल गया कि अनेक समाचार पत्रों के सम्पादक उनसे मिलने आने लगे। २३ अक्टूबर को 'विस्ट मिनिस्टर गजट' के सवाद दाता ने लिखा था "स्वामीजी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनका मुख बालक के मुख की तरह उज्ज्वल हो उठता है। उनका मुख बहुत ही सरल, निष्कपट और सद्भासपूर्ण प्रतीत होता है। जितने व्यक्तियों के साथ आज तक मेरी भेंट हुई है उनमें स्वामीजी ही एक अपूर्व मालिक भाव पूर्ण व्यक्ति हैं, इस बात को मैं निस्सन्देह कह सकता हूँ।"

राम जी ने अङ्गरेज जाति के विशिष्ट गुण का अविचार करके उनके अन्तर पर अधिनार जमा लिया और वे उनकी गुणग्राहकता पर मुग्ध हुए। इसी कारण वे इङ्गलैण्ड को भारत की आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा का उपयुक्त स्थान समझते थे। उनकी एक चिट्ठी में लिखा है—“अङ्गरेजों के सम्बन्ध में मेरी धारणा आमूल परिवर्तित हो गयी है। ब्रिटिश समाज की मैन्टों वृत्तियों के रहते हुए भी किसी भाव धारा के प्रचार के यत्न रूप से वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपने विचारों को इस जाति के कन्द्रस्थल में रखना चाहता हूँ, उससे वे सारे ससार में फैल जायेंगे।”

अङ्गरेज जाति के सम्बन्ध में उनका मत "अङ्गरेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर ब्रिटिश नृमि में कोई नही आया है और अब यही ऐसा कोई भी उपस्थित नहीं है जो अङ्गरेज जाति को मुझसे अधिक प्यार करता हो।"

इंग्लैण्ड के उच्च वर्गाय लोगों के मनाना में जो उड़ी उड़ी आलोचना समाप्त होती थी उनमें से एक का बहुत ही सुंदर चित्र समाचार पत्र में दिखाई पता है—“यद्यपि मैं ही लन्दन के माननीय परिवारों की महिलाय कुर्सी न मिलने के कारण ठीक भारतीय शिष्यों की तरह श्रद्धा के साथ पर्य पर पर समेट कर बैठे व्याख्यान सुनते देगना एक निरल दृश्य है। स्वामीजी ने

अङ्गरेजों के हृदय में भारत के प्रति जो प्रेम और सहानुभूति का संचार किया था वह भारत की उन्नति के लिए बहुत ही सहायक होगा।” इंग्लैण्ड के ‘इन्डियन मिरर’ पत्र में प्रकाशित हुआ था—“हम आनन्द के साथ निम्न रहे हैं कि स्वामी विवेकानन्द ने लन्दन के अनेक विशिष्ट मजनों और महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनके हिन्दू-दर्शन तथा योग सम्प्रदायों के अनेक उत्तमानी, धर्मविपानु और श्रद्धालु श्रोता उपस्थित रहने हैं।”

स्वामीजी तीन मार लन्दन आये थे। १८८५ ई० में लगभग तीन मास १८८६ ई० के प्रथम भाग में प्रायः चार मास और १८८६ के अन्तिम भाग में प्रायः तीन मास स्वामीजी ने वहाँ प्रचार कार्य चलाया था। इंग्लैण्ड में उनका वेदान्तप्रचार बहुत ही सफल हुआ था। उससे फलस्वरूप उन्होंने ऐसे कुछ अङ्गरेजा को पाया था जिन्होंने उनके काम के लिए आत्मनियोग किया था। उनमें मिम मूलर, जे० जे० गुडरिन, मिस मागारेण नोबल (भगिना निवेदिता) तथा मिस्टर और मिसेज सेनियर के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं। इनमें से बहुतों ने भारत की सेवा में आत्मोसर्ग किया था।

स्वामीजी के प्रचार का फल मितना गभीर और सुदूरप्रसार हुआ था उसे समझने के लिए वाग्मिप्रवर विपिनचन्द्र पाल के द्वारा १८८८ ई० के १५ फरवरी के ‘इन्डियन मिरर’ पत्रिका में लिखित पत्र विशेष सहायता करेगा।* वे स्वामीजी के इंग्लैण्ड छोड़ने के १४ मास के बाद उस देश में

* उन्होंने लिखा “भारत में अनेक की धारणा है कि इंग्लैण्ड में स्वामी विवेकानन्द के भाषण विशेष प्रभावशाली नहीं हुए थे और उनके मित्र तथा समर्थक न साधारण कार्य को अतिरहित करके प्रकाशित किया था, परन्तु मैं यहाँ भारत सर्वत्र ही उनका असाधारण प्रभाव देख रहा हूँ। इंग्लैण्ड में मैंने अनेक व्यक्तियों से बातलाप किया है जो लोग यथार्थ में ही स्वामी विवेकानन्द के ऊपर गभीर श्रद्धा रखने हैं। यद्यपि मैं उनके सम्प्रदाय का नहीं हूँ और यह भी सत्य है कि उनके साथ मेरा मतभेद है तथापि मुझे कहना पड़ता है कि सचमुच ही उन्होंने अनेकों की आँखें खोल

गये थे। उस समय भी उन्होंने वहाँ स्वामीजी के प्रचार का बहुत अधिक प्रभाव देखा। हमारे देश के प्राचीन लोग हिन्दू-धर्म शब्द से जो कुछ समझते हैं स्वामीजी उस प्रकार के हिन्दू-धर्म का प्रचार करने के लिए लन्दन में नहीं गये थे। 'वेस्ट मिनिस्टर गजट' के सवादादाता के प्रश्न के उत्तर में स्वामीजी ने कहा था—“...कोई नूतन सम्प्रदाय स्थापित करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे गुरुदेव श्रीरामकृष्ण परमहंस देव से मैंने जो बातें पायी हैं उन्हीं का संसार में प्रचार करना ही मेरा उद्देश्य है। और मुझे विश्वास है कि वेदान्त का उदार भाव सभी सम्प्रदाय अपने अपने धर्ममत कायम रखकर ग्रहण कर सकते हैं।”

वही हैं तथा उनका हृदय उदार और प्रशस्त कर दिया है। उनके प्रचार-कार्य के फलस्वरूप आजकल अनेक व्यक्ति ऐसा विश्वास रखते हैं कि प्राचीन हिन्दू-शास्त्र में अनेक आध्यात्मिक सत्य निहित हैं। उन्होंने इस देश के जन-साधारण के मन में क्रेपल इन्हीं भावों को प्रविष्ट हो नहीं करा दिया है बल्कि वे भारत और इंग्लैंड को एक सुवर्णमय योगसूत्र के द्वारा दृढ़ रूप से बाँधने में सफल हुए हैं।

“मैंने इससे पहले मिस्टर हाविम लिखित 'The Dead pulpit' नामक निबन्ध से Vivekanandism के सम्बन्ध में जो शंश उद्धृत किया है उसमें आप लोग जान लेंगे कि स्वामी विवेकानन्द-प्रचारित मतवादों के प्रभाव के कारण अनेक व्यक्ति प्रकट रूप से ईसाई चर्च के बन्धन में अलग हो गये।” उसके अतिरिक्त मैंने अनेक शिक्षित अंगरेजों को देखा है जिन लोगों ने भारत के प्रति श्रद्धा करना सीखा है तथा भारतीय धर्म-मत और आध्यात्मिक तत्त्वों को सुनने के लिए विशेष ध्यान प्रगट किया है।” क्रेपल अंगरेजों में ही नहीं स्वामीजी के प्रचार के कारण समस्त एंग्लो-सैक्शन जाति के भीतर भारतीय धर्म तथा संस्कृति के सम्बन्ध में जानने तथा उन्हें जातीय जीवन में परिणत करने की चेष्टा सन्ध्या ही उठी थी।

उनके उदार भाव से वे सवादात्मक इतने अधिक प्रमाणात हुए कि उन्होंने 'लन्दन में भारतीय गीता' नाम से स्वामीजी के सम्बन्ध में उमा समाचार पत्र में विशेष तत्प पूर्ण निम्न लिखा था।

लन्दन में स्वामीजी का प्रचारकार्य अच्छी तरह अप्रसर हो रहा था किन्तु अमेरिका से गिन्पुवर्ग के उन्हें लाए जाने के लिए बार-बार चिन्ता लिखने रहने से तथा अमेरिका में कार्य के स्थायित्व के विषय में सोचकर वे अमेरिका वापस जाने के लिए तैयार हुए।

लन्दन से स्वामीजी ने १८८५ ई० के १८ नवम्बर को थालासिंगा को लिखा था " इंग्लैण्ड में मेरा नाम बहुत ही उत्तम हुआ है, इत्ते देवदर स्वयं मुझे ही आश्चर्य हुआ है। अद्वैत लोग समाचार पत्रों में भ्रमणकारी नहीं करते, बल्कि वे चुनचाप काम करते हैं। दल के दल लोग आ रहे हैं। किन्तु इतने मनुष्या की तो भरे यहाँ जगह नही है। इस कारण उठ-बड़े घर की महिलायें तथा अन्यान्य व्यक्ति जम न पर ही पत्थी मारकर बैठ जाते हैं। मैं उन्हें ऐसी कल्पना करने को क्वता, मानो वे भारत के आशाश के नीचे शास्ता प्रशासक-युक्त विवृत कवृक्ष का छाया में बैठे हुए हैं। वे लोग इस भाव को पसन्द मा करते हैं।

मुझे आगामा सप्ताह यहाँ से चला जाना होगा, इसी से ये बहुत दुःख है। कोई सोच नही, यदि मैं इतना शीघ्र यहाँ से चला जाऊँ तो यहाँ के काम में हानि होगी। परन्तु मैं ऐसा नही सोचता। मैं किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर निर्भर नही रहता—एकमात्र प्रभु ही मेरे आश्रय हैं और वह ही मेरे मातर से काम कर रहे हैं।"

किन्तु इंग्लैण्ड छोड़ने के पूर्व स्वामीजी ने कुछ विशिष्ट मित्रों को आरम्भ कार्य चलाते रहने का परामर्श दिया। उसके अनुसार मिस्टर स्पेडा आदि शिष्य लोग गीता, उपनिषद् आदि के अवलम्बन से विभिन्न स्थानों में धर्मा लाचना चलाने लगे।

लन्दन से स्वामीजी न्यूयार्क लोट आये और अपने कार्य को सुदृढ़ भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित करने के लिए गठनमूलक कार्य में ब्रती हुए। भारतवर्ष से अपने गुरुभाइयों को प्रचार कार्य के लिए लाने का प्रयत्न भी उन्होंने कर दिया। इधर-भारत की पुकार में जो करुण मुर था वह भी उनके मन को चंचल कर रहा था। किन्तु अमेरिका के कार्य को मुप्रतिष्ठित करने के पहले वे भारत नहीं लोट सकते थे। उस समय स्वामीजी को अमानुषिक परिश्रम करना पड़ा था—जो उनके स्वास्थ्य और जीवन-शक्ति के लिए विशेष हानिकारक हुआ। परन्तु उसकी वे परवाह नहीं करते थे।

उन्होंने अपने कार्य को स्थायी करने के उद्देश्य से ऐसे मनुष्य तैयार करने के काम में मन लगाया, जो लोग उनकी अनुपस्थिति में, जिस अंकुर को उन्होंने उगाया है, उसे बचाये रख सकें। उन्होंने न्यूयार्क में वेदान्त-समिति स्थापित की।* बोस्टन तथा अन्यान्य शहरो में उसी तरह के प्रतिष्ठान स्थापित करके शिष्यों और छात्रों के सहयोग से स्वामीजी प्रचारकार्य चलाने लगे।

उनकी वाणी के लिए नरनारियों की भोड लग जाती थी वे हकबो तथा

* १८६६ ई० के फरवरी मास में स्वामीजी ने न्यूयार्क में वेदान्त सोसाइटी स्थायीभाव से स्थापित की। मिस्टर फ्रान्सिस एच० सेगेट प्रेसिडेन्ट और स्वामीजी के अन्यान्य दीक्षित शिष्य विभिन्न कार्यकारक निर्वाचित हुए।

‘ब्रह्म-वादिन्’ पत्रिका के प्रथम खंड के पृष्ठ २०७ से दिखाई पड़ता है— १८६४ ई० के नवम्बर में स्वामीजी ने न्यूयार्क में विभिन्न विभागों के लिए कार्य निर्वाहकों के सहित एक समिति स्थापित की थी। परन्तु उस समिति तथा उनके कामकाज का कोई विवरण नहीं मिलता (रामकृष्ण भठ और मिशन का इतिहास—पृष्ठ ६७)।

विश्वविद्यालयों से आते थे। शुद्ध-चेता ईसाई और स्वाधीन-चेता मनीषी अत्यन्त आग्रह से आने लगे। फिर सशयनादी समालोचक, नाम्निङ्ग आदि भी आये। उन्होंने सच्चा स्वागत किया और बिना भेदभाव के उनको उपदेश दिया। एंग्लो-संस्कृत जाति में जो गुण थे, अच्छी बातें थीं, उनमें उन्होंने उपेक्षा नहीं की और जो दोष थे, उनमें भी तीव्र समालोचना करने में विरत नहीं हुए। पाश्चात्य की अर्थ-नीति, शिल्प व्यवस्था, जनशिक्षा, अजायबघर, कारखाने, विज्ञान की उन्नति, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा विभिन्न जनहितकर कार्य—इन सभी को उन्होंने प्रशंसा की और भारत का उन्नति के लिए इन सभी का प्रवर्तन आवश्यक है, इसे भी उन्होंने श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। किन्तु साथ ही साथ पाश्चात्य सभ्यता की भौतिक भोगम्पदा, मूर्खता का अतिवृत्त पूजा, साम्राज्यवाद, विश्व को दास करने की लालना, दूसरी जातियों का रक्त शोषण कर अपना देह को पुष्ट करना आदि मामूली आर-मनो के सिद्धि विरोधी हैं उसे भी उन्होंने फटोर शब्दों में प्रकट किया। स्वामी विवेकानन्द नमः प्रिय की कल्याण-कामना ही कर गये हैं, तथा विश्व के कल्याण का मार्ग भी बतला गये हैं। उसके भीतर प्रधान था पूर्ण और पश्चिमी सभ्यता के मिलन से विश्वमैत्री स्थापन। इसीलिए उस मिलन के विरोधी सभी बातें उनकी समालोचना का विषय थीं। यहाँ तक कि इंग्लैंड की छाती पर लड होकर उन्होंने यक्षिणसमृद्धि, शोणित लोलुप युद्ध तथा अमहिष्णु धर्म मत का प्रति तात्र कटाक्ष करते हुए कहा था—“इस मूल्य से हिंदू तुम्हारे शून्यगर्भ आर आडम्बरपूर्ण सभ्यता के अनुरागा नहा हागे।” ..

पाश्चात्या के लिए उनका काम था भारत की आध्यात्मिक सम्पद् को बहन कर वहाँ ले जाना और वहाँ से भारत तथा प्राच्य के लिए उन्होंने धन सम्पद् आर शक्ति अर्जन के उपाय रूप विज्ञान को लेना चाहा था। इस आध्यात्मिकता और विज्ञान के विनिमय द्वारा वे पारस्परिक सहायता के माध्यम से नयी सभ्यता को गठित करने के काम में बनी हुए थे। अनेक शताब्दियाँ अनन्तर भारतीय सभ्यति ने पुनः स्वामी विवेकानन्द के भीतर

वे निर्गमन-पथ निकाल लिया था। ॐ समस्त विश्व के स्थायी कल्याण के लिए इसका विशेष प्रयोजन था और है।

स्वामीजी का पाश्चात्य गमन एक आकस्मिक घटना नहीं थी। वह ईश्वर की विश्वकल्याण परिकल्पना का अश्विरोप था। १०००

स्वामीजी कभी नोट लिखकर भाषण नहीं देते थे। इस कारण उनके बहुत से भाषण लुप्त हो गये हैं। उनकी प्रतिलिपि अब नहीं मिल सकती। धर्ममहासम्मेलन के बाद स्वामीजी ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न स्थानों में दो वर्षों तक जो सैकड़ों भाषण दिये थे तथा आलोचनायें की थी यदि वे रक्षित होते तो उनसे हजारों पृष्ठों का ग्रंथ बन सकता था। परन्तु उन भाषणों की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं हुआ था। १८९५ ई० के अन्तिम भाग में उनके न्यूयार्क लोट आने के अनन्तर उनके शिष्यों ने उनकी वक्तृताओं की रक्षा

ॐ स्वामाजी के श्रेष्ठ दान के सम्बन्ध में विश्वकवि रवान्द्रनाथ ने कहा था— '...थोड़े दिन पहले बंगाल के जिस महामा का लोकान्तर हुआ है वे स्वामी विवेकानन्द पूर्व और पश्चिम को दाहिने और बायें रखकर बीच में रखे हो सके थे। भारतवर्ष के इतिहास के भीतर पाश्चात्य का अत्याचार करके भारतवर्ष को सर्कार्य संस्कारों में चिरकाल के लिए सकुचित करना उनके जीवन का उपदेश नहीं था। ग्रहण करने, मिलन कराने और सृजन करने का प्रतिभा ही उनमें थी। १००० उन्होंने भारतवर्ष की साधना को पश्चिम में और पश्चिम की साधना को भारतवर्ष में देने और लेने के पथ की रचना के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था।' (रामकृष्ण मिशन शिक्षा मन्दिर, बेलूर मठ के द्वारा प्रकाशित, संज्ञापन १९६१ ई०, संख्या-२)

स्वामी विवेकानन्द प्राच्य और प्रतीच्य के मिलन-संतु-स्वरूप थे। सारे विश्व में साम्य और मैत्री स्थापित करने के गुरुदासिन्त्र को उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया था। उनकी यह शुभ प्रवेष्टा नहीं तब सफल हुई है इतिहास उसे प्रमाणित करेगा।

के निष्ठ टो माकेनिष्ठ लिपिकारां को नियुक्त किया था । किन्तु फल मांगेपत्रनर नहीं हुआ । स्वामीजी जिम विषय पर भाषण देने थे उस विषयमनु के साथ परिचित न रहने के कारण तथा उनके बहुत द्रुत बोलने के कारण उनके भाषणों का विवरण रचना सम्भव नहीं हुआ ।

उस निराशा के समय दैव योग ने जे० जे० गुडविन नामक एक अँगरेज साकेतिक लिपिकार मिल गये जो स्वामीजी के भाषणों को लिखने में समर्थ हुए । कुछ दिनों के भीतर ही वे स्वामीजी के प्रति अनुग्न और उनकी विचारधारा के साथ परिचित होकर स्वामीजी के भाषणों तथा आलोचनाओं को बहुत ही सुन्दर रूप में साकेतिक लिपि में लिख रचने लगे । उन समय के बाद पाश्चात्य देशों में तथा भारतवर्ष में स्वामीजी की वक्तृताएँ जो पुस्तक के रूप में मिल रही हैं वे सभी गुडविन की कृति हैं । स्वामीजी ने कर्मयोग और भक्तियोग के सम्यन्ध में जो भाषण दिये थे वे भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो सके हैं ।

न्यूयार्क का कार्य सुप्रतिष्ठित करके स्वामीजी गुडविन को साथ लेकर

* स्वामीजी गुडविन को बहुत प्यार करते थे । कहते थे, "My faithful Goodwin" मेरा विश्वस्त गुडविन । स्वामीजी के पाश्चात्य देशों में लौट आने के बाद १८९८ ई० के किसी समय गुडविन 'मद्रास मेल' समाचार-पत्र के सम्पादकीय विभाग में नौकरी लेकर मद्रास चले आये और १८९९ के २ जून को उत्तरामड में "Enteric Fever" से आक्रान्त होकर महामा दिहंगत हो गये । उस समय उनके पास साकेतिक लेख में स्वामीजी की अनेक वक्तृताएँ थीं । नौकरी लेने के बाद उन वक्तृताओं को प्रचलित अङ्गरेजी में लिखने का सम्भवतः उनको समय नहीं मिला था । उससे स्वामीजी की शताधिक वक्तृताएँ तथा वार्त्तालाप नष्ट हो गये हैं । स्वामीजी के सभी भाषण प्रकाशित हाते तो संसार का ज्ञान भण्डार विविध प्रकार से और भी अधिक समृद्ध होता ।

डेट्रॉइट में पन्द्रह दिनों के लिए गये थे। उस समय उन्होंने मानो अपने को वितरित कर दिया था। प्रतिदिन भाषणों के अतिरिक्त उन्हें अनेक व्यक्तियों के साथ वार्त्तालाप भी करना पड़ता था। उनके अन्तिम दिन के भाषण के बारे में एक प्रत्यक्षदशा का वर्णन इस प्रकार है—“डेट्रॉइट के जन साधारण को उन्होंने बेथल मन्दिर में अन्तिम दर्शन दिये थे। स्वामीजी के अनुरागी मत्त रैवाई लुई ग्रीसमैन उस यहूदी मन्दिर के पुजारी थे। उसदिन रविवार था। सन्ध्या समय जनता की भीड़ इतनी अधिक हो गयी थी कि हमें डर होने लगा कि लोग विडल होकर कोई काढ न कर बैठे। सड़क के ऊपर भी लोगो की भीड़ थी और सैकड़ों व्यक्ति लोट भी जा रहे थे। स्वामी विवेकानन्द ने अपनी इस विराट श्रोतृमण्डली को मन्त्रमुग्ध कर लिया था। उनके भाषण का विषय था ‘पाश्चात्य जगत् के प्रति भारत की वाणी और सार्वजनिक धर्म का आदर्श।’ उनका भाषण अत्यन्त हृदयग्राही तथा पाण्डित्यपूर्ण हुआ था।”

डेट्रॉइट के कार्यों का भार अपने शिष्य स्वामी कृपानन्द के ऊपर देकर स्वामी जी बोस्टन लौट आये। उस समय उन्होंने शत शत अनुरागो श्रोताओं के सामने विभिन्न स्थानों में अनेक भाषण दिये थे। उनमें ‘एलेन जिमने-शियम’ में चार, केम्ब्रिज में उलिबुल के मकान में दो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बुधमण्डली के सामने एक और ‘विंश शताब्दि’ सभा के भाषण विशेष उल्लेख-योग्य हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ‘वेदान्त दर्शन’ के सम्बन्ध में स्वामीजी का भाषण ऐसा पाण्डित्यपूर्ण तथा-हृदयग्राही हुआ था कि उस विश्वविद्यालय के सम्मो ने उन्हें वहाँ प्राच्य दर्शनों के अध्यापक होने के लिए बार बार अनुरोध किया था। परन्तु उन्होंने कहा था—“मैं सन्यासी हूँ नौकरी कैसे करूँगा ?”

इतने में स्वामीजी के कर्मयोग और भक्तियोग नामक दो ग्रन्थ प्रकाशित हुए, जिनका प्रभाव अमेरिका के विचारवान् मनस्तत्त्वविद् तथा शिक्षित समाज में विशेष रूप से फैल गया। किन्तु अत्यधिक परिश्रम से स्वामीजी की स्नायु-

गण्डरा अत्यन्त दुर्बल हो गयी थी। वे जिम सार्वभौम वेदान्त मत का प्रचार करने में उत्सुंग सभी धर्मों तथा मतवादों का स्थान था। इस कारण उनके मन में एक विश्वमन्दिर (Universal Temple) निर्माण की परि-
फल्यना क्रमशः रूप ले रही थी जहाँ सभी धर्मों, मतवादों तथा सम्प्रदायों के लोग अपना विरोध, ईर्ष्या और मतभेद भूलकर समवेत रूप से अरने अरने भगवान की उपासना कर सकें।*

वेदान्त धर्म को पाश्चात्य में सुप्रतिष्ठित करने के लिए वेनिफोर्निया के फेर्म्सकिल पर्यट के ऊपर १०८ एकड़ जमीन लेकर शिष्यों तथा वेदान्त के छात्रों के माधनभजन के लिए बहुत से कुटार निर्माण की इच्छा भा स्वामीजी के मन में थी।†

* स्वामीजी यह परिष्करण कार्य में परिणत नहीं कर सके। निन्तु स्वामी-
जी के परवर्ती पञ्जाबहनकारी स्वामी त्रिगुणातीत ने १९०० ई० में स्वामीजी प्रतिष्ठित 'The Vedanta Society of San Francisco' में १९०९ ई० में 'Hindu Temple' नाम से सभी जातियों की उपासना के लिए प्रथम वेदान्तमन्दिर का निर्माण किया। उस मन्दिर की आवश्यकता बढ़ जाने के कारण उस केन्द्र के वर्तमान अध्यक्ष स्वामी अरोकानन्द ने १९५९ में सानफ्रांसिस्को नगर में सभी धर्मावलम्बियों के उपासनालय के रूप में और एक मन्दिर का निर्माण किया है। हालिउड केन्द्र के अध्यक्ष स्वामी प्रभवानन्द ने भा बृहत्तर सैन्टो बारबारा नामक स्थान में और एक वेदान्त मन्दिर की स्थापना की है। वर्तमान में अमेरिका में जो दस स्थायी केन्द्र हैं उनके प्रत्येक केन्द्र में ही विश्वमन्दिर के भावानुरूप उपासनालय स्थापित हुए हैं।

† स्वामीजी की जीवित अवस्था में ही उनके गुरुभाई स्वामी तुरोयानन्द ने सानफ्रांसिस्को से ८० मील दूर सैन एन्टोन घैली के एक निर्जन स्थान में उस प्रकार का कार्य शुरू किया था। उसी तरह का एक विशाल आश्रम

अमेरिका में 'भारत की वाणी' सुप्रतिष्ठित करने में स्वामीजी की जीवनी-रानि प्रायः समाप्त हो चुकी थी, तथापि उन्होंने वह कार्य किया था। उनकी अनुपस्थिति में उस देश का काम उत्तम रूप से चलता रहे इसलिए वे प्राणपण से चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने अनेक अनुरागी भक्ता को वेदान्त धर्म में दान्ति किया था और अनेक व्यक्ति उनसे ब्रह्मचर्य और मन्याम व्रत लेकर वेदान्त प्रचार में नियुक्त हुए। इसी तरह अमेरिका के उच्च श्रेणी के अनेक विचारशील व्यक्ति दार्शनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक, लेखक, लेखिका धर्मप्रचारक स्वामीजी के भाव के प्रति श्रद्धासम्पन्न तथा अनुरक्त हो गये थे।

अमेरिका के काम में जब स्वामीजी इस तरह व्यस्त थे तो इंग्लैण्ड के शिष्या से जार जार आह्वान आने लगे। इंग्लैण्ड के कर्पित भूमि में अज बाज होने का समय आ गया था। वे भी तैयार होने लगे। पूर्व प्रबन्ध के अनुसार स्वामी सारदानन्द उन्हें सहायता देने के लिए भारतवर्ष से रवाना हो गये थे। १८९६ ई० के १ अप्रैल को वे लन्दन में उतरे। स्वामीजी भी १५ अप्रैल को न्यूयार्क से इंग्लैण्ड के लिए चल पड़े। किन्तु जाने के पूर्व अमेरिका के यन्त्र का वेग से संचालित कर गये।

सैन फ्रांसिस्को शहर से थोड़ी दूर के ओलिमा में दो हजार एकड़ पहाड़ी जंगलों को साफ करके स्वामी अशोकानन्द की चेष्टा से तैयार हो गया। संयुक्त राष्ट्र के उत्तर पश्चिमांश में पार्सेलैंड वेदान्त सोसाइटी के द्वारा १२० एकड़ जंगल के भीतर साधनभजन के उपयोगी एक दूसरा आश्रम भी स्थापित हुआ है। और भी छोटे बड़े कई रिट्रीट हैं। इसी ढंग से अमेरिका के विभिन्न स्थानों में स्वामीजी की परिकल्पना स्थापित हुई है।

उन्नीस

लन्दन में पहुँच कर स्वामी मारदानन्द को देगवर स्वामीजी अचान्त आनन्दित हुए। दोनों ने ही मिस्टर म्याटा के मकान में गहन प्रचारकार्य आरम्भ किया। साथ साथ स्वामी मारदानन्द को प्रचारक रूप से तैयार करना भी स्वामीजी का दृढतरा काम था। उन्होंने गुरुमाई की विविध प्रकार से शिक्षा देने के अतिरिक्त अपने विशिष्ट मित्रों के साथ उन्हें परिचित भी करा दिया।

मई के प्रथम सप्ताह से ही नियमित भाव से ज्ञानयोग का ज्ञान आरम्भ हुआ। इनके अतिरिक्त वे विनाटिलो पक्कर गेलरी, प्रिन्सेप हाल, विभिन्न आलोचना सभाएँ तथा शिक्षा प्रतिष्ठानों, एनीवेसेन्ट के घर तथा अन्य अनेक स्थानों में भाषण देते थे। इङ्गलैण्ड के श्रोताओं की विचारशीलता के प्रति स्वामीजी का ध्यान आकृष्ट हुआ। रक्षणशीलता भा उन लोगों में एक विशिष्टता थी। वे अपने पूज्य और प्रियतम गुरुदेव के सम्मुख में भी कहीं कहीं बोला करत थे।

सयुक्त राष्ट्र में स्वामीजी को कुछ श्रेष्ठ मनीषा मित्र रूप से मिले थे। किन्तु अँगरेजों के इस प्रकार के दान स्वामीजी के काम में आरंभ अथवा सहायता देते थे।

लन्दन में रहते समय स्वामीजी और पण्डितप्रवर मैक्समूलर का मिलन एक महत्वपूर्ण घटना है। मैक्समूलर पहले से ही आरामकृष्ण के प्रति श्रद्धावान थे। उन्होंने आरामकृष्ण को 'पूर्वाकाश में उदीयमान नक्षत्र और आधुनिकतम अन्तार' रूप से घोषित किया था। जेशवचन्द्र सेन के एकायक धर्म मत परिवर्तन का कारण खोजन हुए उन्होंने आरामकृष्ण का आविष्कार किया था और उसी समय से उस महापुरुष की जिवनी और वाणी जितनी पाते थे उसका संप्रद कर 'नाइनटीन्थ सेन्चुरी' पत्रिका में 'यथार्थ महात्मा' नाम से प्रकाशित किया था। उसी से उस देश में हलचल मच गयी थी। स्वामीजी ने पहले से ही मैक्समूलर के साथ भेंट करने का निश्चय किया था। परन्तु उनका

हादिकतापूर्ण ग्रामन्त्रण पाकर स्वामीजी १८३६ के २८ मई को आक्सफोर्ड में वृद्ध प्रोफेसर के घर जाकर उनसे मिले । दोनों का मिलन बहुत ही अन्तरंग भाव से हुआ । श्रीरामकृष्ण के प्रधान शिष्य के रूप में ही स्वामी विवेकानन्द उनके परम श्रद्धा के पात्र थे ।

स्वामीजी ने यूरोप के वृद्ध अध्यापक को प्राचीन आर्य्य ऋषियों के अग्रतार कहकर सम्बोधित किया था । श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में स्वामीजी ने जैसे ही कहा—“आजकल हजारों स्त्री-पुरुष श्रीरामकृष्ण देव की पूजा कर रहे हैं” जैसे ही वृद्ध अध्यापक का मुलमंडल आनन्दोज्ज्वल हो उठा । उन्होंने आवेग के साथ उत्तर दिया—“इनके ऐसे” व्यक्ति की लोग यदि पूजा न करें तो किसकी करेंगे ? उन्होंने उस्ताद के साथ और भी पूछा—“आप लोग उन (परमहंस देव) को ससार में परिचित कराने के लिए क्या कर रहे हैं ?” उन्होंने वाद में कहा कि यदि आवश्यक उपादान ला दिये जायें तो वे आनन्द से श्रीरामकृष्ण की जीवनी लिखने के लिए तैयार हैं । स्वामीजी ने पूछा—“आप कब भारत जायेंगे ? जिन्होंने हमारे ऋषियों के विचारों की

७ मैक्समूलर के साथ परिचित होकर स्वामीजी इतने अधिक प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने मद्रास के ‘ब्रह्मवादिन्’ पत्रिका के लिए जो पत्र भेजा था (१८९६ ई० के ६ जून) वह द्रष्टव्य है । उद्बोधन कार्यालय के द्वारा प्रकाशित ‘हिन्दू धर्म का जागरण’ नामक पुस्तक में मैक्समूलर और पाल डयसेन के साथ स्वामीजी की भेंट का विवरण उनके द्वारा लिखित पत्र के अनुवाद रूप से निकला है उसमें दोनों पक्षों की गम्भीर आन्तरिकता हमें आश्चर्यचकित कर देती है ।

† श्रीरामकृष्ण देव की जीवनी के उपादान संग्रह करने के लिए स्वामीजी के लन्दन से रामकृष्णानन्द को लिखे पत्र का एक अंश इस प्रकार है—
“१८९६ ई० २४ जून । प्रिय शर्मा, श्रीजी (श्रीपरमहंस देव जी) के सम्बन्ध में मैक्समूलर का लिखित निबन्ध आगामी मास में प्रकाशित होगा । वे श्रीजी की एक जीवनी लिखने में राजी हुए हैं । वे श्रीजी की सारी

श्रद्धा के साथ आलोचना की है उनकी श्रम्यर्वना करने के लिए वहाँ के सभी लोग आनन्द के साथ तैयार रहेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है।” अध्यापक ने आरोग के साथ कहा “तो शायद मैं फिर नहीं लौटूँगा। मेरा शरीर वहीं समाविश्य कर देना पड़ेगा।”...

रात को स्वामीजी ज्वर द्रोण के लिए स्टेशन पर प्रतीक्षा करते थे तो वृद्ध अध्यापक श्रौंशीपानी के भीतर स्टेशन पर आ उपस्थित हुए। उन्हें देख कर स्वामीजी कुछ संशोच के साथ बोले—“इस दुरांग के भीतर आप क्या करके क्या आये?” अध्यापक ने गद्गद् स्वर से उत्तर दिया—“श्रीरामकृष्ण के योग्यतम शिष्य के दर्शन लाभ का सांभाग्य प्रतिदिन नहीं होता।” उन मर्मस्पर्शा रात ने स्वामीजी को प्रियेय रूप से अभिभूत कर दिया। वह जीवन भर अध्यापक के प्रति प्रियेय श्रद्धासम्पन्न थे।...

वाणियाँ चाहते हैं। सारी उक्तियों को सजाकर उन्हें भेजो अर्थात् कर्म के सम्बन्ध में एक स्थान में, वैराग्य के बारे में ग्रन्थ, वैसे ही भक्ति, ज्ञान आदि के विषय में भी।

तुम्हें यह काम अभी से शुरू करना होगा। केवल जो बातें अंगरेजों में चल नहीं सकती उन्हें छोड़ देना। (शौच, पेशाब, धूँधूँ, शरीर के अनाविष्कार्थ स्थान आदि)। अपनी बुद्धि के अनुसार उन शब्दों के स्थान में यथा सम्भव अन्य शब्द लगा देना। 'कामिनी-वाचन का काम वाचन लिखना—Lust and gold etc अर्थात् उनके उपदेश में सारंजनीन भाव प्रगट करना होगा। यह चिट्ठी किर्मा को दिखाई न जाय। तुम यह काम समाप्त करके सारी उक्तियाँ का अंगरेजी अनुवाद classify (श्रेणीविभाग) करके प्रॉफेसर मैक्समूलर आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी, इंग्लैण्ड इन पत्र पर भेजना।” स्वामीजी ने सारदानन्दजी को भी उपादान मण्डल में नियोजित किया था। उस सगृहीत उपादाना के अवलम्बन से प्रॉफेसर मैक्समूलर ने “श्रीरामकृष्ण की जीवना और वाण्य” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ का रचना की थी।

मैक्समूलर के साथ मेट होने के बाद १८६६ ई० के ३० मई को लन्दन से स्वामीजी ने मिसेज बुल का लिखा था—“गत पन्नां मैक्समूलर के साथ मेरी भेंट हो गया। वे एक ऋषितुल्य व्यक्ति हैं। उनकी उम्र ७० होने पर भी वे युवक की तरह प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर वृद्ध वयस की रेखा तक नहीं है। हाय! भारतवर्ष अंतर वेदान्त के प्रति उन्हें जितना प्रेम है यदि हमारे भीतर उसका आधा भी रहता। उसके प्रतिरिक्त योगशास्त्र के प्रति भी वे अनुमूल भाव रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। परन्तु पाण्डित्यो को वह एकदम पसन्द नही करते।

“सबसे ऊपर रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनकी भक्ति अगाध है और उन्होंने उनके सम्बन्ध में ‘नाईन्गीन्थ सेन्चर्स’ के लिए एक निबन्ध लिखा है। उन्होंने मुझसे पूछा—‘आप उन्हें ससार के सामने प्रचारित करने के लिए क्या कर रहे हैं?’ रामकृष्ण देव ने उन्हें अनेक वर्षों से सुगंध कर रखा है। क्या यह एक सुसमाचार नहीं है?’”

*

*

*

उस समय स्वामीजी व्याख्यान आदि के अतिरिक्त सप्ताह में ५ क्लास और १ प्रश्नोत्तर क्लास करते थे। इस तरह जुलाई मास तक प्रचारकार्य चलाकर वे सेनियर दम्पति और मिसेज मूलर के साथ यूरोप भ्रमण के लिए निकल पड़े। निश्राम न लिए सभी लोग पहले स्वीजरलैंड गये। एकादिन घूमते हुए पहाड़ के ऊपर एक छोटे उपासना मंदिर में उन्होंने ‘मेरी’ की पाठ पूजा की। मंदिर के पूजारी को आपत्ति हो सकती है इस कारण उन्होंने स्वयं न जाकर मिसेज सेनियर के हाथ देवी की पाठ पूजा के फूल देकर कहा—“यह माँ माँ है”। किसी दूसरे समय एक शिष्य के मेटोना की मूर्ति स्वामीजी के सामने लाकर आशीर्वाद देने के लिए कहने पर उन्होंने सिर झुकाकर शिशु ईसा के चरण स्पर्श करने कहा था—“मैं यदि उस समय उपस्थित रहता तो आँसूओं से नहा, छाती के शिथिल से उनका चरण धो देता।”

कुछ दिनों में ही स्वामीजी के स्वास्थ्य में उन्नति दिखाई पड़ी। १८६७

टटी हया, जलप्रपात और पर्वतीय शोभा देकर स्वामीजी अत्यन्त प्रसन्न हुए। ठीक उसी समय जर्मनी के कील विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अध्यापक पाल डयसेन ने स्वामीजी को उनसे मिलने के लिए भिन्न-भंग भेजा। तदनुसार स्वामीजी ने कील नगर में जाकर प्रोफेसर के घर में उनसे भेंट की। वेदात-चना ही अध्यापक का एकमात्र जीवन-प्रत था। आलोचना प्रसंग में प्रोफेसर ने कहा—“...वेद और वेदात की उच्च विचारधारा क्षण भर में ही मन को उन्नत आध्यात्मिक भावराज्य में ले जाती है।...मनुष्य की चित्तशक्ति ने सत्य की गोज करते हुए जिन तत्त्वों का आविष्कार किया है उपनिषद्, वेदात दर्शन और शास्त्रभाष्य उनकी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है।”

स्वामीजी के साथ वेदान्त और उपनिषद् की आलोचना से प्रोफेसर इतने अधिक मुग्ध हुए कि उन्होंने स्वामीजी को कुछ दिन वहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। किन्तु लन्दन के काम के लिए वह सम्भव नहीं है जानकर वे स्वयं ही स्वामीजी के साथ वेदान्त की आलोचना के उद्देश्य से पुनः हँम्बुर्ग नगर में जा मिले। सप्लोग हार्लैण्ट की राजधानी एम्स्टार्टम नगर में तीन दिन रहकर एन्माथ लन्दन चले गये। स्वामीजी के भाषण सुनकर वेदात-आशय के उज्ज्वल प्रकाश से प्रोफेसर का अन्तर उद्भासित हो उठा।

लन्दन में दो सप्ताह तक प्रतिदिन उन दोनों की भेंट होती थी। पाश्चात्य के इन दोनों श्रेष्ठ मनीषियों के सम्बन्ध में स्वामी जी ने ‘ब्रह्मवादिन’ पत्रिका में लिखा था ‘भारतरथ अपने को जहाँ तक जान पाया है उससे भी अधिक इन दोनों विद्वानों ने जान लिया है। इन दोनों व्यक्तियों के निरुद्ध भारत-रथ विशेष रूप से श्रेणी है।’ मैकममूलर मुद्दीर्घ चालीस वर्षों से वेद पर गणेषण कर रहे थे। इस कारण उन्हें स्वामी जी आर्य ऋषि के अवतार कहते थे।

इन दिनों स्वामी सारदानन्द न्यूयार्क में विशेष सफलता के साथ वेदात का प्रचारकार्य चला रहे थे। स्वामीजी ने भी लन्दन लौटकर कुछ दिन

विश्राम के बाद ८ अक्तूबर से नियमित भाषण और क्लास करना आरम्भ कर दिया। उस प्रचार का फल प्रज्वलित हुआ था। इंग्लैण्ड के धर्मप्रचारकों की विचारधारा भी उसने द्वारा विशेष रूप से प्रभावित हुई थी और अनेक मनीषी स्वामीजी के सस्पर्श में आकर उपड्रुत हुए थे।

पूर्व व्यवस्था के अनुसार इस समय उनका गुरुभाई स्वामी अभेदानन्द भी लन्दन आ पहुँचे। स्वामीजी ने नयागत प्रचारक को तैयार करके कर्मक्षेत्र में उतारने की व्यवस्था की। २७ अक्तूबर ब्लुम्सवेरि स्क्वेयर में उनके प्रदत्ते स्वामी अभेदानन्द ने बहुत सुंदर भाषण दिया। स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रचारकार्य का उत्त्थल भविष्यत् जानकर वे निश्चिन्त हुए। प्रत्यक्ष वेदान्त सुप्रतिष्ठित हो गया। स्वामीजी ने एक समय कहा था—“नीस कर्तव्यपरायण कार्यदक्ष प्रचारक मिल जायें तो ५० वर्षों के भीतर मैं पाश्चात्य भूगण्ड को वेदान्त के भाव से प्रभावित कर सकता हूँ।”

*

*

*

भारत की चिन्ता ने स्वामीजी के चित्त पर अधिकार जमा लिया। ममस्त भारत उनको वाणी ग्रहण करने के लिए आग्रहान्वित थे। उन्होंने एक समय एक शिष्य को लिखा था—“भारत के गहर प्रदत्त एक आघात भीतर प्रदत्त हजारों आघातों के समान है।” पाश्चात्य देशों में उन्होंने जो प्रचंड आघात दिया है उसकी प्रतिध्वनि ने भारत को रोमांचित कर जाग्रत कर दिया है। सहस्राब्दी पुरुष उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार थे। स्वामीजी के हृदय में

* बेल्लूड मठ के द्वारा १९६२ ई० के मई मास में प्रकाशित रामकृष्ण मठ और मिशन की जेनरल रिपोर्ट में लिखा है—वर्तमान में अमेरिका के विभिन्न स्थानों में १० प्रधान केन्द्र, ८ रिट्रीट तथा आर्जेन्टीना, इटली और स्वीजरलैंड में एक एक स्थायी केन्द्र स्थापित हुआ है। कुल १८ सन्यासी और कई ग्रहणकारी इतने विशाल कार्य को चला रहे हैं। (प्रायः दश में भाग एक केन्द्र तैयार हो गया है—लेखक)।

भारत के गठन मूलक कार्य रूप ले रहा था। उन्होंने भारत में लिग्नाफि पहले वे मद्रास, कलकत्ते और हिमालय में एक-एक केन्द्र स्थापित कर कार्यारम्भ करना चाहते हैं और अमशः मद्रास, इलाहाबाद और मगरे भारत में केन्द्र स्थापित करेंगे।

स्वामीजी ने प्रथम राग इंग्लैंड आकर भूमिर्पण किया था, दूसरी राग आकर उसमें राज वपन कर दिया। वे विभिन्न स्थानों में अपना वाणी का प्रचार करने लगे। उसका फल अपूर्व हुआ था। मनीषा तथा विचारशाल व्यक्ति उनमें वेदान्तालोचना करने के लिए आकर उनका युक्ति को श्रेष्ठ रूप से मान लेने में बाध्य हुए। उनके व्याख्यान में इतने अधिक मनुष्य एकीकृत होते थे कि स्थानाभाव के कारण सैकड़ों मनुष्य गेट रह कर व्याख्यान सुनते थे। समाचार पत्र उनका प्रशंसा से भरे रहते थे।

१८६६ ई० के १८ जनवरी को 'इन्टिपन मिरर' पत्रिका ने स्वामीजी के प्रचार-कार्य के सम्बन्ध में लिखा था—“ हम आनन्द के साथ लिख रह हैं कि स्वामी विवेकानन्द ने लन्दन के अनेक विशिष्ट विद्वानों तथा शिक्षित माहलाओं का दृष्टि आकर्षित की है। उनके हिन्दू दर्शन और योग सम्बन्धी ज्ञान में अनेक उत्साह और श्रद्धावान् श्रोता उपस्थित रहते हैं।” लन्दन के एक सभापदाता ने लिखा है—“लन्दन शहर के सम्पन्न घर की कुछ महिलायें कुत्ता के न मिलने के कारण पार्श्व पर पैर समेट कर भारतीय युवमन शिष्या की तरह बैठकर भक्ति के साथ स्वामीजी का उपदेश सुन रही हैं—यह दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमने सुना है कि कैम्ब्रिज, हेज आदि प्रसिद्ध धर्म-प्रचारका के द्वारा वे विशेष सम्मान के साथ ग्रहीत हुए हैं। प्रथमोक्त महाशय के घर स्वामीजी के प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए एक 'लेवि' आहूत हुई थी। उसमें लन्दन के अनेक सम्मानित सज्जन और महिलायें उपस्थित थी। ”

१८६६ ई० के १० जून के 'दि लन्दन टेली ग्राफिकल' पत्रिका में लिखा है—“स्वामीजी एक विख्यात वदन्त वादी हैं। उनका आचरण अनन्य-

साधारण और आकृति चित्कार्पक हैं। उनकी गभीर दार्शनिक तत्त्वों की सरल व्याख्या प्रणाली और अङ्गरेजी भाषा पर प्रभुत्व देखने से समझ में आता है कि क्या अमेरिका वासिया ने इतने आदर के साथ उनका स्वागत किया था? उन्होंने नाम, यश और सांसारिक सुख भोग की वासना का त्याग कर दिया है। उन्हें किसी धर्मसम्प्रदाय के अन्तर्गत नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने स्वतन्त्र विचार धारा के द्वारा सभी धर्मों से कुट्ट न कुट्ट सत्य का ग्रहण किया है।” -

उन्होंने केवल वेदान्त का ही प्रचार नहीं किया। वेदान्त के तत्व जिस उपाय से उन देशों में सुप्रतिष्ठित हो सकें, उसने लिए प्रलम्बित पाश्चात्य सभ्यता के ग्रामूल संस्कार के लिए भी उनकी चेष्टा अल्प नहीं थी। उस सभ्यता ने मनुष्यों के मन में सर्वप्राप्ति बुभुक्षा जगा दी थी। भोगविलास ही मानो जीवन का मूल मन्त्र है। अतिरिक्त तृष्णा ने मानव मन को अशांत कर डाला है और जगत् को ध्वस की ओर बढ़ टकेल रही है। इसका प्रतिकार एकमात्र वेदांत की वाणी में ही है। इस कारण पाश्चात्य जगत् के वह स्थल पर खड़े होकर ही उन्होंने कहा था—“सावधान! मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ। समस्त पाश्चात्य सभ्यता एक ज्वालामुखी के ऊपर खड़ी है। वह किसी भी क्षण आग उगल कर पाश्चात्य जगत् को भस्मीभूत कर सकती है। अभी तुम लोग सावधान न हुए तो आगामी ५० वर्ष के भीतर तुम्हारा ध्वस अनिवार्य है।”

स्वामी विवेकानन्द की भविष्य वाणी अक्षरशः सत्य हो चली है। गन दो महायुद्धों के भयकर परिणाम और तृतीय महायुद्ध के विध्वंसकारी विराट् आयोजन की ओर देखने से हमारे मन में भारी भय उत्पन्न होता है। परन्तु अभी तक मदमत्त दापियों के मन में सुबुद्धि का उदय नहीं हो रहा है। विज्ञान के आदिष्कार का विश्व ध्वंस के काम में न लगा कर मानव जाति के सुख और सौन्दर्य के बढ़ाने के काम में अग्रसर लगाया जाता? गम्भवत नयी सृष्टि और नूतन गठन के लिए और भी भारी ध्वंस की आवश्यकता है।

उम समय एक अद्भूत मिय ने उनसे पूछा था—“स्वामीजी, इन कई साल तक पाश्चात्य बाग के अन्तर्गत भारतपर आप को क्या लगेगा ?” आवाग क साथ उन्होंने उत्तर दिया—“पाश्चात्य देशों में आने के पूर्व मैं भारतपर को प्यार करता था परन्तु अब भारत की वायु यहाँ तक कि भारत की प्रत्येक धूल-कण मेरे निश्चय बहुत परिश्रम है । भारत भूमि परिश्रम भूमि है । मेरे लिए भारत परम परिश्रम तीर्थ है ।”...

स्वामीजी ने भारत लौट आने के सम्बन्ध में मन स्थिर कर मद्रास तथा अन्य स्थानों के शिष्यों को पत्र लिखा । सेवियर दम्पति तथा गुडविन स्वामीजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गये । मिस मूलर आग मिस नोबल भी भारत में स्त्री शिक्षा गिलार क लिए स्वामीजी का अनुगमन करेंगी ।

मिस, छात्र और शिष्य सभी स्वामीजी क नियोग की चिन्ता से व्याकुल थे । विशाल निदाईं समा म सदस्या स्त्री पुरुष उपस्थित हुए । बच्चों क नेत्रों में आँसू थे । अभिनन्दन पत्र पदा गया । स्वामीजी ने भा उमका उत्तर दिया । वे लन्दन निगमिया के हार्दिक प्रेम में मुग्ध थे ।

१८६६ ई० क १६ दिसम्बर, सेवियर दम्पति क साथ स्वामीजी लन्दन छोडकर लंदन, कैले और मन् सेमिस क रस्ते इटली आये । रोम निगमियों ने उन्हें अभिभूत कर दिया । कैवलिका क सघन शक्ति और प्रचार क उद्यम से उनका हृदय म अनेक चिन्ताया का उदय हुआ । उनका उपासना पद्धति के साथ हिन्दू धर्मानुष्ठान का सादर देखकर वे निश्चित हुए । रोम से नेपल्स । गुडविन यहाँ आ मिले । ३० दिसम्बर को नेपल्स से जहाज छूटा । १८६७ ई० के १५ जनवरी को उस जहाज क कोलम्बो पहुँचने की बात थी ।

पाश्चात्य देशों को पछ छोडकर स्वामीजी प्राच्य की ओर अग्रसर होते चले । जाते समय उसने विपरीत भाव था । इस तार माथा श्लेष थे । इस कारण उनको गभीर चिन्ता का प्रचुर अन्वेष मिलता । स्वामीजी का समूचा अन्त करण भारत की चिन्ता में डूब गया । क्या वे पाश्चात्य से खाली हाथ लौट रहे हैं ?

नहीं, वे बहुत कुछ सचय कर लीट रहे थे सत्र कुछ भारत की उन्नति के काम में लगायेंगे। पाश्चात्य की सघटन शक्ति, विज्ञान, कर्मपरायणता, अद्रम्य उत्साह ये भारत के जातीय जीवन के लिए आवश्यक हैं। किन्तु किस नाव से उन्हें काम में लगायेंगे यही उनकी चिन्ता का विषय था।

दरिद्रा को वे नहीं भूले। इस पर भी उनका ध्यान गया था कि गणतन्त्र देशों में भी बाहरी आचार व्यवहार में यद्यपि उतना भेद नहीं देखा जाता तथापि उन देशों में भी निपीडित मनुष्यों की संख्या अल्प नहीं है। इस कारण उनमें अन्तर को वदनानुभूति सभी सोमा रेखाओं का अतिरमण कर समस्त विश्व के दरिद्र और निपीडित जनों के प्रति प्रवाहित होने लगा। ससार की शूद्रशक्ति को उद्बुद्ध करना होगा—यही था उनका प्रण।

ट्रेड्पेटे के कुछ शिष्यों से उन्होंने एक दिन कहा था—“ यथार्थ में मेरे कार्यों का आदर एकमात्र भारतवर्ष में ही हो सकता है। वे लोग समझेंगे कि किस प्रकार मैं रत्नों को मैं अपने शरीर के रक्त बहा कर दिलेरता जा रहा हूँ। इन रत्नों का सम्पूर्ण समादर कमल उसी देश में सम्भव है और होगा भी वैसा ही। आर कुछ दिन प्रतीक्षा करो, देखना भारत की मूलग्रन्थि तक इहल जायगी और उसका शिरात्रो में विजली दौड़ेगी, विजयोह्लास से भारतवासी मुझे छाती पर उठा लेंगे।” वे भारतवासियों को पहिचानते थे, किन्तु उन्होंने कभी साचा भी न था कि समस्त जाति उनमें आगमन का प्रताज्ञा में ऐसे आग्रह के साथ बैठो हुई है। अपने पृथ्व्य आर प्रिय विवकानन्द का वरण कर लेने के लिए ऐसा देशव्यापी कल्पनातीत आयोजन। यह आयोजन स्वतः प्रणोदित था—इसमें राजशक्ति की पृष्ठपोषकता लेश मात्र भी नहीं था। अनेक पाठक तैयार हुए, मकान, बाजार, मन्दिर, मुसजित हुए, नगर उत्सव मुखरित थे।

१८६७ ई० के १५ जनवरी को गोधूला बेला में जत्र के कोलम्बो पहुँचे तत्र उनकी गैरिक उष्णीय देखते ही कोलम्बो बन्दरगाह में नागरगर्जन की तरह अग्रणित मनुष्यों का आनन्द कोलाहल उठने लगा। कोलम्बो हिन्दू

समाज के पक्ष से दो सदस्यों ने (स्वामीजी के गुरुमाई निर्जनानन्द के साथ) जहाज पर सवार होकर उनका स्वागत किया। स्टामलंच से जत्र के तौर पर लाये गये तो अगणित स्त्री-पुरुष उनके चरखों पर लोटने लगे। स्वामीजी के गले में विजय मालाय ढाली गयी। वेद गान होने लगा। मांगलिक वाद्य बज उठा। पुष्प-माल्यादि मुशोभित सुदृश्य-ध्वज-छत्र-चामर-परिवृत निशाल शोभायात्रा के साथ स्वामीजी आधी मील दूर के दारुचोनी बाग के श्वेत-बन्धु-मंडित विस्तृत सभामंडप में लाये गये। सदस्यों स्त्री-पुरुष जयध्वनि करते हुए उनके पाँछे-पाँछे आये। ब्राह्मणों का वेद-ध्वनि मांगलिक वाद्य के साथ मिलकर मधुर संगीत के समान प्रतीत होने लगा।

स्वामीजी के मंच पर चढ़ते ही सदस्यों कण्ठों से जयध्वनि निकलने लगी। मिहल निवासों स्वामीजी का प्रथम स्वागत करने का सुयोग पाकर अपने को गौरवान्वित समझने लगे। अभिनन्दन पत्र का पाठ हो जाने पर स्वामीजी ने सक्षेप में कहा—“...आप लोगों के द्वारा अभिनन्दित होकर मैं परम आनन्दित हुआ।...मैं कोई राजा महाराजा धनजुवेर या प्रसिद्ध राजनीतिक नेता नहीं हूँ। मैं एक अविचन सन्यासी हूँ तथापि आप लोगों ने जिन प्रकार मेरी सादर अभ्यर्थना की इससे मालूम होता है कि हिन्दू-जाति अभी तक अपनी आध्यात्मिक सम्पदा नहीं खो बैठी है। यह सम्मान मेरा नहीं है धर्म के प्रति ही यह सम्मान है। और यथार्थ में यदि हिन्दू जाति को जीवित रहना है तो धर्म का ही आश्रय लेना होगा। धर्म ही उसके जातीय जीवन का मेरुदण्ड स्वरूप है।”

दूसरे दिन धनी, दरिद्र शत-शत दर्शनाया नर-नारियों की भीड़ लग गयी। सभी भक्ति-अर्घ्य स्वामीजी के चरखों में अर्पित करने लगे। अचिरात् में ‘फ्लोरल हाल’ में सदस्यों उत्साहो धोताओं के सामने स्वामीजी ने ‘पुरणभूमि भारत’ के सम्बन्ध में इस देश में प्रथम भाषण दिया। धर्म भूमि भारत की महिमा का कीर्तन करते उन्होंने कहा—“...पूरे सभा हिन्दुओं का तरह मुझे भी विश्वास था कि भारत कर्मभूमि है।...आज मैं इस सभा के समक्ष खड़ा

होकर दृढता के साथ कहता हूँ—यह सत्य है और—अति सत्य है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे पुण्यभूमि कहा जा सके, यदि ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पृथ्वी भर के सभी प्राणियों को धर्मफल भोग करने के लिए आना होगा, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान् को प्राप्त करने के लिए जीव मात्र को अन्त में आना होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मनुष्य जाति के भीतर सबसे अधिक शोच, क्षमा, धैर्य, दया आदि सद्गुणों का विकास हुआ है, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिक भाव तथा अन्तर्दृष्टि का सबसे अधिक विकास हुआ है—तो मैं निश्चय रूप से बता सकता हूँ कि वह हमारा मातृभूमि—यह भारतभूमि ही है।” उसके अनन्तर उन्होंने ‘दुर्बल हिन्दुओं की धर्मप्राणता’ ‘धर्म ही भारत का मुख्य सम्पल है, राजनीति और समाजनाति नहीं’ ‘आध्यात्मिक प्रकाश ही ससार को भारत का दान’ ‘सनातन और सुगधर्म’ तथा ‘सर्व धर्म समन्वय की वाणी’ सुनायो। कोलम्बो में स्वामीजी ने वेदान्त दर्शन पर एक ग्रंथ भाषण दिया था। अनुराधापुरम में ‘सार्वजनीन धर्म’ और काटा, जाफना आदि स्थानों में उन्होंने ग्रंथ भी कई उद्दीपनापूर्ण भाषण दिये थे, जिनसे सभी मुग्ध हुए। वेद को अभय वाणी से लोगों के हृदय में उत्साह उत्पन्न हुआ। सीलोन के विभिन्न स्थानों में स्वामीजी दस दिन थे। सभी जगह उनका विशेष सम्मान हुआ। जनसाधारण के उत्साह ने उन्हें अभिभूत कर दिया।*

* कालम्बा निवासियों ने स्वामीजी से वहाँ वेदान्त प्रचार के लिए एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया। तदनुसार स्वामीजी ने १८९० ई० में अलमोडा रहते अपने गुरुभाई स्वामी शिवानन्द को सीलोन में वेदान्त प्रचार के लिए भेजा था।

धीम

२४ जनवरी की रात में एक देगी जहाज से स्वामीजी दक्षिण भारत की ओर ग्याना हुए। दूरा फेजल पचास मील की थी। हमी जलमार्ग का शायद महावीर हनुमान् ने उछल कर अतिश्रमण किया था। सीनोन की विपुल अर्थना और ममारोह का समाचार मद्रास, कलकत्ता और भारत के विभिन्न स्थानों में विजली के वेग से प्रचारित हो गया। सर्वत्र ही जनता उत्सुक हो उठी। दूसरे दिन दोपहर के पहिले ही जहाज पामरान पहुँचा। स्वामीजी नहीं जानते थे कि रामनाथ के राजा स्वयं उपस्थित हैं और राजकीय विराट् स्वागत का आयोजन हुआ है। जहाज से स्वामीजी तीर पर लाये गये। इष्ट-मित्रों के साथ राजा स्वामीजी के चरणों पर लाट गये। तार पर अगणित पामरान निवासी अपार आग्रह से प्रतीक्षा कर रहे थे। नाव से उतरने के पहिले ही विपुल भाव से स्वामीजी का सवर्धना हुई। मुदरय विशाल मठ के नीचे स्वामीजी को जो अभिनन्दन पत्र दिया गया उसका भाषा बहुत ही भर्मस्पर्शी थी—“पाश्चात्य में आप का हिन्दू धर्म प्रचार विशेष फलप्रसू हुआ है। अब इस निद्रित भारत को उसकी बहुत दिनों का असलनिद्रा से जगाने के लिए सन्नद्ध हो जाइये।” इस आवंदन के मुर ने स्वामीजी के अन्तर को प्रभावित कर डाला। उन्होंने उत्तर में कहा था—“भारत का जातीय जीवन एकमान धर्म में ही प्रतिष्ठित है—राजनीति, युद्ध विद्या, वाणिज्य या शिल्प-समृद्धि में नहीं। धर्म ही हमारा एकमान आश्रय और अन्तर्ग्रहण तथा जातीय जीवन का मेरुदण्ड है। और यही धर्म हम ससार को देना है।”

सभा के अन्त में स्वामीजी राजशकट में राजा के बगले पर रहने के लिए लाये गये। राजा के आदेश से गाडी से घोड़ों को खोल देते ही प्रजाओं के साथ राजा स्वयं गाडी खाने लगे। राजा का भक्ति देखकर सब लोग प्रभिभूत हो गये। दूसरे दिन स्वामीजी रामेश्वर मन्दिर के दर्शन के लिए गये। गाडी के मन्दिर के पास आते ही अगणित जनता ने हाथी, ऊँट, घोड़े, पञ्जा रीगातादि की विराट् शोभायात्रा के साथ स्वामीजी का स्वागत किया। स्वामीजी

ने देवता विग्रह की पूजा की। मन्दिर का अपूर्व कारुण्य, स्थापत्य कोशल और सहस्र स्तम्भों पर प्रतिष्ठित मण्डप देखा, देवता के लिए सचित ऋमूल्य मणि, माणिक, हीरा, जवाहिरात आदि देखकर भारत के अगणित गरीब दुःखियों के लिए उनका हृदय रो पड़ा। अनन्तर जनता के विशेष आग्रह से 'तीर्थमाहात्म्य और उपासना' के सम्बन्ध में स्वामीजी ने एक बहुत ही सुंदर भाषण दिया। प्रसंगवश उन्होंने बताया—“ शिव का पूजा केवल मन्दिर के विग्रह की अर्चना नहीं बल्कि दीन दरिद्र तथा आतुरों में जो जीव रूप शिव हैं उनका पूजा है। ”

स्वामीजी के भाषण ने राजा के हृदय को आलोकित कर दिया। वे उन्मत्त की तरह दोनों हाथों से धन का वितरण करने लगे तथा हजारों दीन दुःखी आतुरों को भर पेट भोजन कराया और वस्त्र दिये।

स्वामीजी के शुभ पदार्पण के स्मरणार्थ चालीस फुट ऊँचा एक स्तम्भ निमात कर उस पर लिखा गया—

‘सत्यमेव जयते। पाश्चात्य देशों में वेदान्त प्रचार की आश्रुतपूर्व सफलता लाभ करने पूज्यपाद श्रीश्रीन्वामी विवेकानन्द ने अङ्गरेज शिष्यों के साथ भारत भूमि में जिस स्थल पर प्रथम पदार्पण किया था उस पवित्र स्थान को चिह्नित करने के लिए रामनाटाधिपति भास्कर सेतुपति के द्वारा यह स्मृति स्तम्भ निमित्त हुआ १८६७ ई० १७ जनवरी।’

पामरान से स्वामीजी रामनाट आये। सन्ध्या का समय था। सुनील नभमण्डल के असख्य नक्षत्रों ने स्वामीजी का स्वागत किया। तोपों की ध्वनि होने लगा। विचित्र बर्णों की आतिशयजियों से आकाश छा गया। राजा न भाई ने स्वामीजी की गाड़ी के घोड़ों की रस्ती पकड़ ली। राजा स्वयं शाभायाना के आगे रहकर स्वामीजी के गाड़ों का अनुसरण करने लगे। सड़क मशाल जल रही थी। देशी और विदेशी पैड में दिरंग, वह आया विजयी वार’ यह मुर एस्तान में बज रहा था। चारों ओर शत शत कंटों की जयध्वनि और कोलाहल के भीतर स्वामीजी राममहल में प्रविष्ट हुए।

गजदरवार में त्रिपुल अभिनन्दन का आयोजन हुआ। हृदय के आवेग से राजा ने स्वामीजी की बहुत प्रशंसा करके एक छोटा सा भाग्य दिया। राजा के भाई ने रामनाद-निगमिया के पक्ष से अनेक साधुवादपूर्ण मानपत्र पढ़कर स्वर्ग-पेटिका के माथ उसे स्वामीजी के हाथ में अर्पित किया।

उनके उत्तर में स्वामीजी ने उदात्त कट से समस्त भारत को जाग्रत और आशा का वाणी सुनाया—“मुदीर्घ रजनी ममान्नाय प्रतत हो रही है। मशान् दुःख का अन्त हो रहा है। मदानिद्रा में निद्रित शत्रु मानों जाग उठा है। इतिहास का रात दृग् रहे विषदन्ता तत्र जिम मुद्गर अतीत का घनान्धकार भेद करने में असमर्थ है वहाँ से एक अपूर्व वाणी मानों सुनाई पड़ रहा है। ज्ञान, भक्ति और कर्म के अनन्त हिमालय रूप हमारी मातृभूमि भारत के प्रत्येक शिखर में वह वाणी प्रतिध्वनित होकर मृदु पगन्तु हृदय और अभ्रान्त भाषा में किसी अपूर्व राज्य का समाचार वहन कर ला रहा है। जितने ही दिन जा रहे हैं उतने ही वह स्पष्ट और गर्भर प्रतीत हो रही हैं, मानों हिमालय का प्राणदायक वायु के स्पर्श से मृत शरीर के शिथिलप्राय अस्थि मौंस में भी प्राणसंचार कर रही हैं—निद्रित शत्रु जाग्रत हो रहा है। उसका जटता छूटती जा रही है। जो अन्धा है उसे दिखाई नही पड़ता, जिमका मल्लिष्क विवृत है वह समझ नहीं सकता कि हमारी मातृभूमि गर्भर निद्रा छोड़कर जाग्रत हो रहा है। इस समय कोई उसका गतिरोध नही कर सकता। यह फिर निद्रा में आच्छन्न नही होगा। कौड़ भी जाहरा शक्ति इसे पुनः दना नही रख सकती। कुम्भमर्ण की मुदार्ण निद्रा टूटती जा रही है।

अनन्तर उन्होंने बताया—“धर्म ही भारत का मेरुदण्ड है, राजनीति या अन्य कुछ नही। वर्तमान समय में भारत के लिए जड़वाद की भी आवश्यकता है आर साहस का अवलम्बन करने का निर्देश देकर उन्होंने कहा—“यदि जगत् में कुछ पाप हो तो दुर्बलता ही यह पाप है। मद्य प्रकार की दुर्बलता का परित्याग करो—दुर्बलता ही मृत्यु और दुर्बलता ही पाप है।” इसने प्राद उन्होंने हृदय के अवलम्बन का आवेदना बताया और भविष्य

भारत को गठित करने के उद्देश्य से कहा—“भाइयो ! हम सभी को कटोर परिश्रम करना होगा । अन्न सोने का समय नहीं रहा । वह देखो भारत माता धीरे धीरे अपने कमल नेत्र खोल रही है । उठो और नृतन जागरण तथा उत्साह से पहिले की अपेक्षा महान् गौरव से मडित कर भक्ति के साथ उन्हे अनन्त सिंहासन पर प्रतिष्ठित करो । ”

स्वामीजी की वह देव-वाणी सारे भारत को आन्दोलित करते हुए समस्त देशवासियों के हृदय पर तडित-स्पर्श के समान कार्य कर हुई । भारतवासियों की आत्म शक्ति के पास, मनुष्य के भीतर जा प्रह्व निद्रित है—उनके निम्न यह वाणी तर्जय आवेदन के रूप में पहुँच गयी । मृतबत् मनुष्या में भी प्राणों का स्पन्दन होने लगा । रामनाद से आरम्भ करके समस्त भारत में स्वामीजी ने नव-जागरण और महाशक्ति की वाणी सुनायी—“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निप्रोधत” और सभी के कानों में उन्होंने ‘अभी’ मन्त्र दिया ।

पंडित जगहरलाल नेहरू ने अपने ‘भारत आविष्कार’ ग्रंथ में वर्तमान भारत को स्वामीजी के दान के सम्बन्ध में उनकी वाणी उद्धृत कर अनेक निषेधों की आलोचना की है—“मनुष्या के भीतर ईश्वर की देवता ही यथार्थ ईश्वर दर्शन है । सारे प्राणियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ है ।”—“जातीय समस्याओं का समाधान आन्तर्जातिक दृष्टि से करना ही सम्भव है ।” स्वामीजी का अभय वाणी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा—‘ किन्तु उनके भाषण और रचना के भीतर एक मुर सदा ध्वनित हो रहा है वह है अभय अर्थात् अभय हो जाया, वार प्रनो, दुर्बलता का परित्याग करो मनुष्य को कभी उन्होंने शोचनाय पायी नहीं कहा । प्रत्येक मनुष्य के भीतर देव शक्ति निगममान है । मनुष्य क्या डरेगा ? ससार में यदि कोई पाप हो तो दुर्बलता ही वह पाप है । दुर्बलता का परित्याग करो । उपनिषद् की महान् शिक्षा यही थी । भय से ही अभयगल और दुर्बलता का जन्म होता है । स्वामीजी ने कहा है—‘वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्या का आवश्यकता है जिनकी पेशियाँ लोहे के समान दृढ़ और स्नायु फालाक की तरह कठिन हो और जिनकी प्रचल इच्छा शक्ति प्रकाश

के गूढतम गूढस्यों के भेदन में समर्थ है।' उन्होंने दुर्बल करने वाले 'गुप्त तत्व' की निन्दा की है। '...धर्म की यही परीक्षा है। जो कुछ तुम्हारी शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक दुर्बलता ला दे वह निपत्तू परित्याग है।...' श्रीनेहरू ने स्वामीजी के भाषणों और पत्रों से इस प्रकार के गूढ से अश्रय देने उन ग्रन्थ में लिये हैं—ऐसा लिखा है।

मुम्बई-मंम में तीन दिन रहकर स्वामीजी मद्रास खाना हुए। प्रत्येक स्टेशन पर ही दर्शनार्थी व्यगणित मनुष्यों की भीड़ थी। जिन स्टेशनों पर गाडी रुकने की बात नहीं थी वहाँ भी सैफ्टों मनुष्यों ने रेलवे लाइन पर लेट कर गाडी को रोक लिया। वे भारत गौरव मशान् पुरुष का दर्शन करना चाहते थे। उनके मुग्न से दो चार बात मुनने का इच्छा रखते थे। स्वामीजी सभी की आकांक्षा की पूर्ति करते थे। सजको दर्शन देते थे। और दोनों हाथ फैला कर सभसे आशावाद देते थे।

मद्रास उनके लिए अथार ग्राग्रह से प्रतीक्षा कर रहा था। नगर के विभिन्न स्थानों में सत्रह विजय-तोरण निमित्त हुए थे। घर, द्वार केले के वृक्षों तथा पुष्पमालाओं से सजाये गये थे। मकाना, मठों और मन्दिरों ने ऊपर विजय बैजयन्ता उड रही थी। नारा शहर उत्सव में उन्मत्त था। स्थान-स्थान पर विविध वर्णों में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया था—पूजनीय विवेकानन्द टार्न-जीवा हों, हे भगवत्-सेवक, हे अतीत के ऋषि स्वामी विवेकानन्द! आपना स्वागत है। आप नवजाग्रत भारत की सादर संवर्धना स्वीकार करें। हे शांति न अग्रदूत श्रीरामकृष्ण के योग्य शिष्य, पुरुष सिंह, विजयी वीर आदये—इत्यादि।

६ परवरा प्रातःकाल होते ही दल के दल लोग पुष्पमाला और धजा लेकर रेल स्टेशन की ओर चल पडे। मद्रास के विशिष्ट व्यक्ति विश्ववरेण्य

रान्यासी का स्वागत करने के लिए समवेत हुए। ट्रेन स्टैटफॉर्म के पास पड़ा होते ही सहस्र कठों से निर्गत जयध्वनि और आनन्द-कोलाहल के द्वारा आशाश गूँज उठा। स्वागत समिति के सदस्यों ने स्वामीजी को पुष्पमालाओं से भूषित कर दिया। दर्शक-व्यूह का भेदन कर किसी तरह स्वामीजी निकट की गाड़ी के पास लाये गये। स्वामीजी के पास गाड़ी में उनके दो गुरुभाई शिवानन्द और निरजनानन्द बैठे थे। युवक गाड़ी के घोड़ों को रालकर जयध्वनि के भीतर स्वामीजी की गाड़ी को समुद्र के किनारे वाले 'कैस्ल कारनान' नामक प्रासादोपम ग्रहालिका की ओर पाच ले चले। स्वामीजी के सिर पर पुष्प वृष्टि होने लगी। असख्य स्त्री पुरुष नारियल तथा अन्य अनेक फल लाकर स्वामीजी के चरणों पर चढ़ाने लगे। स्थान स्थान पर महिलाओं ने कर्पूर और दीप जलाकर भारती उतारी। उनकी श्रद्धा और हार्दिकता देखकर स्वामीजी विह्वल हो गये। साडेतीन बजे 'कैस्ल कारनान' में गाड़ी पहुँचने पर 'मद्रास विद्वत् मनोरञ्जनी सभा' की ओर से स्वामीजी को अभिनन्दित करते हुए एक संस्कृत मान पत्र पढा गया।

दूसरे दिन रविवार को स्वागत समिति की ओर से स्वामीजी को मान पत्र दिया गया। उसके अनन्तर अङ्गरेजी, संस्कृत, तामिल तथा अन्यान्य भाषाओं में २६ मान पत्र दिये गये। ❀ विपुल जनता एकत्रित हुई थी। लोगों के

❀ उन मान पत्रों में खेतड़ी के महाराजा का मान पत्र भी था, इङ्ग्लैंड और अमेरिका से भी मान पत्र आये थे। उनमें अमेरिका के विलियम जेम्स तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापकों के हस्ताक्षर युक्त मान पत्र भी थे। डेट्रॉइट से भी ४२ विशिष्ट व्यक्तियों के हस्ताक्षर विशिष्ट एक अभिनन्दन-पत्र आया था। ब्रुकलिन एथोक्ल एसोसिएशन ने 'महान् आर्य परिवार के भारतीय भ्राताओं के प्रति' हादिक प्रेम जताकर एक मान पत्र भेजा था। सीलोन से लेकर मद्रास तक जो विपुल अभ्यर्थना हुई थी उसकी प्रतिध्वनि वायु मडल

अनुरोध से स्वामीजी बाहर आकर स्वागत का उत्तर देने के लिए एक गाड़ी के बीचबक्स के ऊपर लटके हो गये किन्तु चारों ओर का विपुल भीड़ के कोलाहल में भाषण देना सम्भव न हुआ। निदान उन्होंने सन्देश में श्रोताओं को धन्यवाद देकर उनके उत्साह पर आनन्द प्रकट करने हुए कहा—‘देखना, आग बुझ न जाय।’*

दूसरे दिन स्वामीजी ने ‘विक्टोरिया हाल’ में विराट् जनता के सामने ‘मेरी समरनीति’ विषय पर भाषण दिया। उन्होंने मघटन नीति की ध्याय्या की। धर्म ही जातीय जीवन का मेरुदंड है। इस ओर मनुष्य दृष्टि आकर्षित करते हुए दानधर्म की व्याख्या करते समय विद्या-दान के ऊपर ही उन्होंने विशेष जोर दिया और भी बताया—“दुर्बलता ही पाप है। उपनिषद् की बलप्रद शिक्षा के अवलम्बन से ही जातीय जीवन की उन्नति सम्भव है। उपनिषद् का उपदेश है—मनुष्य उठो, जागो, वीर्य का अवलम्बन करो’ मसार के साहित्यों के भीतर कबल उपनिषद् में ही ‘अग्नीः’ मन्त्र का उपदेश उच्चारित हुआ है। उपनिषद् में कथित यह तेजस्विता ही इस समय हमारे जीवन में विशेष रूप से परिणत करने का समय आया है।” स्वामीजी की वाणी विपुल विस्फोट की सम्भावना से पूर्ण थी। श्रोताओं के हृदय में आर्त की सृष्टि हुई—अग्नि जल उठा।

स्वामीजी ६ दिन मद्रास में रहे। उस समय उन्होंने अभिनन्दनों का उत्तर देने के अतिरिक्त ५ भाषण दिये—‘मेरी समरनीति’, ‘भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रयोग’, ‘भारत के महापुरुष’, ‘हमारा वर्तमान कर्तव्य’ और मैं तरगावित होकर हिमालय के पाददेश तक समस्त भारत में फैल गई थी।

* Strike the iron while it is hot—स्वामीजी इस नीति वाक्य का आशय अच्छी तरह जानते थे। इस कारण उन्होंने मारे भारत में उत्साह की अग्नि जला दी और तपे लोहे पर आघात किया। उस आघात की प्रतिध्वनि भारत के सभी प्रान्तों में पहुँच गयी।

‘भारत का भविष्य’। समुद्रतीर पर जिस भवन में स्वामीजी थे वह स्थान सदा दर्शनार्थियों से पूर्ण रहता था। उन्हें देखते ही लोग साष्टांग प्रणाम करते थे और अनेक प्रकार से अन्तर की श्रद्धा निवेदित करते थे। वह दृश्य बहुत ही मर्मस्पर्शा था और उससे स्वामीजी बहुत ही अभिभूत थे। यद्यपि स्वामीजी पृथ्वी के तीन श्रेष्ठ जातियों के महोच्च सम्मान के अधिकारी हुए थे तथापि उन्होंने उस सम्मान को बहुत ही नित्य के साथ ग्रहण किया था। एक मान पत्र के उत्तर में स्वामीजी ने कहा था—“अभिनन्दन पत्र में जो सुन्दर विशेषण प्रयुक्त हुए हैं उनके लिए मैं कैसे हृदय की कृतज्ञता प्रकट करूँगा, नहीं जानता। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे वैसी प्रशंसा के योग्य बनावे और मैं जीवन भर अपने धर्म और मातृभूमि की सेवा कर सकूँ।”

स्वामीजी क ओजस्वी भाषण ने भारतवासियों के जीवन में विप्लव उत्पन्न कर दिया। जातीयतावाद के निभाक जागरण ने सगठन के भीतर से नया रूप ग्रहण कर लिया। यद्यपि राजनीति के साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं था तथापि स्वामीजी को वाणी के केन्द्र से ही वह जातीय जागरण सन्तुष्ट हो उठा था। भारत के जातीय आन्दोलन की समसामयिक और पारिपार्श्विक घटनाओं का विश्लेषण करने से जाना जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम अंश में स्वामी विवेकानन्द की जागृति की वाणी ने भारत के जातीय और सामाजिक जीवन के गतिहीन अवस्था पर प्रचंड आघात दिया था। उनके आविर्भाव और वाणी प्रचार के समय से ही जातीय जागरण और गण अभ्युत्थान की प्रचेष्टा में एक नयी प्रेरणा दिखाई पड़ती है। उस प्रेरणा ने देशवासी

● कोलम्बो से अलमोड़ा और भारत के अन्यान्य स्थानों में स्वामीजी ने जो भाषण दिये थे उनमें से थोड़ा भी इस ग्रन्थ में सन्निवेशित करना सम्भव न हुआ। उन भाषणों को श्रीरामकृष्ण मिशन नागपुर से प्रकाशित स्वामी विवेकानन्द की वक्तृता ग्रन्थ में देखना चाहिए। उन भाषणों में उनकी अग्रिमयी वाणी का स्पर्श मिलता है।

साधारण मनुष्यों को भी छरने दाये थे सम्बन्ध में मचेत कर दिया था । मनुष्य के अन्तर में निहित भगवान को भी उठने जाग्रत कर दिया था । प्रभावशाली थोड़े से व्यक्तियों के द्वारा अनेकदिन और अनेकशत जनसाधारण के भीतर ही उन्होंने मनुष्य भारत को देखा था । • इन्हींके द्वारा मनुष्यों ने उन्हें अपनी अपनी भूमिका ग्रहण करने के लिए आह्वान किया था । ...

—“नया भारत निम्न आने प्रतियों को दूकान से, भरभूले का भट्टा के पास से, फारगाने से, हाट या बाजार में अपना भाड़ा-जंगल पहाड़ से ।”

• जन-शिक्षा और गणतन्त्र के ऊपर ही जाति का भाग्य पूर्णतया निर्भर रहता है । भारत के उपेक्षित कृषक, उलाहे, मजदूर, मेहनत आदि निम्न श्रेणी के लोगों की उन्नति के ऊपर ही मनुष्यों विशेष गुणवत्ता का आरोप करते थे । उनकी योग्य और रचनाशली के भीतर हम हम सम्बन्ध में अनेक बातें पाते हैं । उन्होंने कहा था—“ • याद रखो, सभी देशों में ये ही जाति का मेरुदण्ड है । • वेदात की जन्मभूमि भारतवर्ष में जनसाधारण को मानो युगों में सम्मोहित कर रखा गया है । उनका स्पर्श अपवित्र तथा मग अनुचित है । • यूरोप के अनेक देशों में भ्रमण करते समय दरिद्रजनों की सुख-स्वच्छन्दता और शिक्षा-शीला देखकर भारत के अमहाय गरीबों की अवस्था याद आती थी और मैं अँधों में अँधों से अँधे बहाता था । इस पार्थिव्य का कारण खोजते हुए मैंने समझा—गण शिक्षा में भेद ही इस विषमता का मूल है ।

जन-साधारण की दुर्गति देखकर मेरा हृदय इतना भारावन्त हो जाता था कि अन्तर की वह वेदना भाषा में व्यक्त करना असम्भव है । • याद रखो, दरिद्रों की मोपदी में ही भारतीय जाति का निवास है । किन्तु हाय, उनके लिए किसी ने कभी कुछ किया नहीं है । हमारे वर्तमान समाज-सुधारक विधवा निवाह लेकर ही व्यस्त हैं । सन प्रकार के सुधारों के साथ मेरी सहनु-भूति है सही परन्तु यह बात भी ठीक ही है कि विधवाओं की पति प्राप्ति की सूर्या के ऊपर जाति का भाग्य निर्भर नहीं है, निर्भर है जाति के जन-साधारण

स्वामीजी की पुकार का उन लोगों ने उत्तर दिया था। लोग निकल आकर दर्द भंगिमा में खड़े हो गये थे। १९०५ ई० के प्रगाल के विभाजन के प्रतिवाद में जो आन्दोलन उत्पन्न हुआ था वह नेपाल शिक्षित और सम्पन्न सम्प्रदाय में ही सीमाबद्ध नहीं था। बंगाल में देहातों के साधारण लोग भी उस आन्दोलन में आकर सम्मिलित हुए थे। उससे वह आन्दोलन इतना प्रबल हो गया था कि अधिकारियों को विवश होकर बंगाल के दो टुकड़ों को मिला देना पड़ा।

गोंधीजी ने स्वतन्त्रता संग्राम में जो साधारण मनुष्यों को मुक्ति सेना-वाहिनी के रूप में पाया था वह भी स्वामी विवेकानन्द की वाणी के प्रभाव से ही। देश की मुक्ति का अर्थ—दखिजना की मुक्ति है—यह तत्त्व विवेकानन्द प्रवर्तित भावधारा में प्रचारित न होता तो गोंधीजी का गण आन्दोलन साफल्य मण्डित होता या नहीं इसमें सन्देह है। स्वामी विवेकानन्द ही थे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम सेनापति। उन्होंने जो मुक्ति फौज का सूत्रपात किया था, उन्हीं के आत्म त्याग और धरि के विनिमय से ही भारत स्वतन्त्रता प्राप्त कर सका है। उन्होंने जो अभय वाणी—‘उत्तिष्ठत जाग्रत’ रूप जागृति की वाणी सुनायी थी उसका उत्तर लाखों मनुष्यों ने दिया था। उसी के फल-स्वरूप विंश शताब्दी की सूचना होते ही प्रगाल में तथा सारे भारत में जातीय आन्दोलन ने नया मोड़ लिया—आवेदन निवेदन के निजाव पथ से हट आकर तीव्र निर्भीक जातीयताप्रोध के—नूतन सगठन के भीतर से।

*

*

*

मद्रास में रहते समय स्वामीजी की विभिन्न स्थानों से अनेक निमन्त्रण पत्र मिले। खेतड़ी के महाराजा, पूना से लोकमान्य तिलक और विभिन्न स्थानों से तथा विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से उन्हें जाने के लिए पत्र भेजे जाने लगे किन्तु की अप्रस्था के ऊपर। उन्हें उच्चात कर सकते हो? हमारे जन-साधारण सामारिक बातों में एकटम अज्ञ है। परन्तु है वे सज्जन। क्योंकि इस देश में दारिद्र्य के साथ दुर्जनता का कोई सम्पर्क नहीं है।”

विशेष इच्छा रहते हुए भी उनका जाना सम्भव न हुआ। कोचम्बों में मद्रास तक ट्रेन का भाड़ा, आलाचना और अनेक रोगों के साथ भेंट तथा यात्रालाप से ये हानि आभय झान्त हो पड़े थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता हुई। इस कारण ये स्थगन से न जाकर विश्राम के लिए जल पथ से १५ फरवरी के प्रातः काल कलकत्ते के लिए रवाना हुए। मद्रास निवासियों ने उन्हें वहाँ एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने के लिए आुरोध किया। उससे उत्तर में उन्होंने कहा था—“अभी नहीं, इसके बाद मैं तुम्हारे पास अपने एक ऐसे गुरुभाई को भेजूँगा जो तुम्हारे कष्ट ब्राह्मणों से भी कट्टर है और पूजा, शास्त्र ज्ञान तथा ध्यान धारणा आदि में अतुलनीय है।”^{१७}

स्वीमर घाट पर अनेक मनुष्य समवेत हुए थे। मद्रास के ‘आर्यवैश्य समाज’ तथा राजमहेन्द्रों के जन-साधारणों की ओर से दो अभिनन्दन पत्र स्वामीजी को लिये गये थे।

इकोस

सारा प्रयास, ग्रास कर कलकत्ता के निवासी आग्रह के साथ स्वामीजी के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नागरिकों की ओर से अभ्यर्थना समिति गठित हुई। स्वागत का विपुल आयोजन हुआ। २० फरवरी को त्रिदिवरपुर में जहाज से उतरकर स्वामीजी ने देखा कि उनके लिए एक स्पशल ट्रेन प्रतीक्षा कर रही है। सुबह साढ़े सात बजे स्थालदह पहुँचते ही सहस्र करताई

१९०१ ई० के मार्च मास के अन्तम भाग में उन्होंने अपने गुरुभाई स्वामी रामकृष्णानन्द और अपने सन्यासी शिष्य सदानन्द का प्रचार के लिए मद्रास भेजा था।

की जयध्वनि से स्टेशन गूँज उठा। शिष्यों के साथ स्वामीजी ट्रेन से उतर कर हाथ जोड़े सत्रों प्रत्यभिवादन जताने लगे। स्वागत समिति के सभ्यों ने मालाओं से उन्हें भूषित कर दिया। कौर्तन करने वालों ने उच्च सगोत के द्वारा चारों दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। २० हजार कण्ठों से गगनभेदी जयध्वनि निकलने लगी। ऋतु षष्ठ से जनता का भेदन करके पाश्चात्य शिष्यों के साथ स्वामीजी चार घोड़ों की गाड़ी में पिटाये गये। उत्साही युवक गाड़ी से घोड़ों को खोलकर स्वामीजी की गाड़ी रींच ले चले। सुसज्जित मार्ग के दोनों ओर अनेक स्त्री-पुरुष पिचित्र वर्णों की ध्वजायें हाथ में लेकर जयध्वनि कर रहे थे। सुशोभित तीन पाठक के भीतर से होकर गाड़ी रिपन कालेज के सामने आ रही हुई। • •

उसके अनन्तर राय पशुपतिनाथ वसु बहादुर के बागवाजार के भवन में गुरुभाइयों के साथ दोपहर का भोजन करके तीसरे पहर स्वामीजी आलम-बाजार मठ में गये। बराहनगर से मठ १८६२ ई० में वहाँ चला गया था। पाश्चात्य शिष्यों के निवास का प्रबन्ध काशीपुर में गोपाललाल शील के उद्यान भवन में हुआ।

मारे उगाल, क्लकता निवासियों तथा उनके गुरुभाइयों ने स्वामीजी को वरण कर लिया। परन्तु उन्हें क्षण भर का श्रवकाश भी न रहा। वे निरंतर अपने को वितरित कर देने लगे। सैकड़ों मनुष्य उनसे मिलने आते थे। अनेक स्थानों से निमन्त्रण पत्र भी आने लगे। उन्होंने गठनमूलक काम में तुरन्त मन लगाया। विभिन्न स्थानों में केन्द्रस्थापन, सेवाकार्य, शिक्षाप्रवर्तन, कर्मियों का समूह आदि उनके कार्य के अन्तर्गत थे। विराट् योजना उनके हृदय में रूप परिग्रह करने लगी। समस्त भारत को उन्हें जगाना है, समृद्ध, उन्नत और उल्लवान् बनाना है। गणोन्नति, जाति-भेददूरीकरण, नारीकल्याण, सांस्कृतिक जीवन की परिपुष्टि तथा और भी अनेक गठनमूलक योजनाओं की पूर्ति उनकी चिन्ता के विषय बन गये।

प्रतिदिन अनेक विशिष्ट नागरिक उनसे मिलने आते थे। उनके साथ

उन विपर्यायी आलोचना होती थी। ये कन्ते ये “भोग कार्य होगा जिनकी परी तरह दिग्गज और वज्र की तरह हृदय।” उनका समय अल्प था पर कर्म की सीमा न थी। इस वाक्य के समय समय पर अरार हो जाने थे।

२८ पत्तरी की फलकते के नागरिकों ने स्वामीजी को अभिनन्दित किया। शोभाजागर के राजा राधाकान्त देव के महल के विस्तृत आंगन में आहूत मग्न में कलकत्ते के प्रसिद्ध व्यक्ति तथा छाननमाज मिलकर लगभग ५ हजार स्त्रीपुरुष समवेत हुए। सभा में उपस्थित होते ही सभापति राजा विनयकृष्ण देव ने स्वामीजी का स्वागत करते हुए कहा—“भारत के जातीय जीवन में इस पुरुषसिंह ने अतुलनीय कीर्ति स्थापित की है। लारों में कदाचिन् ऐसे एक असाधारण महापुरुष टिगाई पड़ते हैं।” उसने अनन्तर उन्होंने अभिनन्दन पत्र पढ़कर एक चाँदी की मञ्जूपा में उसे रखकर स्वामीजी के हाथ में प्रदान किया। स्वामीजी ने रखे होकर जन्म भूमि की वन्दना की। ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ कहकर प्रणाम करते हुए कलकत्ता-निवासियों को सम्बोधित करके कहा—“आज मैं आप लोगों के सामने सन्यासा के रूप में उपस्थित नहीं हुआ हूँ, धर्मप्रचारक के रूप में भी नहीं, बल्कि पहले के कलकत्ता-वामी बालक के रूप में आप लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाइयो, ऐसी इच्छा हो रही है कि इस महानगरी के राजपथ को धूल पर बैठकर बालक की तरह सरल भाव से आप लोगों से हृदय की सारी बातें सोलकर कहूँ।” उसने अनन्तर अपने गुरुदेव श्रीरामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हुए कहा—“यदि मैंने कायमन वाक्य से कोई शुभ कार्य किया हो, यदि मेरे मुख से ऐसी कोई बात निकली हो जिससे ससार के किसी व्यक्ति को कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कोई गौरव नहीं है, सारा गौरव उन्हा का है। किन्तु यदि मेरी जिज्ञा ने कमी अभिशाप वाक्य का वर्णन किया हो, यदि मेरे मुख से कमी किसी के प्रति घृणासूचक वाक्य निकला हो तो उसके लिए मैं ही दायी हूँ। वे नहीं। जो कुछ दुर्बल और दोष-युक्त है वह सभी मेरे हैं। जो कुछ जीवनप्रद, नलदायक, अरार परित्र हैं सभी उनकी शक्ति का खेल और उनकी वाणी तथा वे

स्वयं है। मित्रो, सचमुच ही अभी तक उस पुरुषश्रेष्ठ से जगत् परिचित नहा हुआ है।...”

सन्ने अन्त में उन्होंने उपनिषद् के नाम से शक्ति की स्तुति-गान करके फलफला निवासी युवकों से कहा “उत्तष्ठत जाग्रत प्राप्य वराजनिरोधत”— उठो, जागो क्यों कि शुभ मुहूर्त आ गया है।...तुम लोगों ने कहा—मैंने कुछ काम किया है। यदि वैसा ही हो तो याद रखो कि मैं भी किसी समय यहाँ एक तुच्छ बालक मात्र था। यदि मेरे द्वारा यहाँ तक हो सना है तो तुमलोग मुझ से भी बहुत अधिक काम कर सकते हो। उठो, जागो, ससार तुम्हें पुकार रहा है। मैं तो अभी तक कुछ कर नहा सका हूँ। तुम्हीं को सत्र कुछ करना होगा। यदि फल मेरी मृत्यु हो जाय तो साथ साथ काम का विलोप नहीं होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जनसाधारण में से हजारों व्यक्ति यह मत ग्रहण करेंगे और इस काम की इतनी उन्नति और विस्तार होगा कि उसकी कभी कल्पना में भी आशा नहीं की गयी है। देश के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है विशेष रूप से देश के युवकों के ऊपर।”

स्वामीजी देश के युवकों से बहुत कुछ आशा रखते थे। उन्होंने उनसे मातृभूमि के लिए महाबलि की प्रार्थना की थी। देश के युवकों ने स्वामीजी की पुकार का उचार दिया। जो लोग उस दिन सध्या के समय उपस्थित नहा थे, स्वामीजी की वाणी ने उनके हृदयों को भी आलीडित कर दिया और अनागतों के लिए भी वे अपना ध्रावेदन छोड़ गये। उस शाश्वत वाणी के अमोघ स्पन्दन ने स्वदेश प्रतिक मात्र को सचेतन कर डाला। भारतीय युवकों ने स्वामीजी की वाणी को यथोचित मर्यादा दी, उनकी पुकार का यथोचित उचार देकर उनकी वाणी को सार्वक किया, उस पर सम्मान दिखलाया और भविष्य में भी दिखलायेंगे।

श्रीरवीन्द्रनाथ ने लिखा है—“आधुनिक समय में भारतवर्ष में स्वामी विवेकानन्द ने ही एक महती वाणी का प्रचार किया था। वे किसी आचार के अन्तर्गत नहीं है। उन्होंने देश के प्रत्येक व्यक्ति को बुला कर कहा था—

“तुम्हारे सभी के भातर ब्रह्म की शक्ति है—दरिद्रों में रहने वाले देवता तुम्हारी सेवा चाहते हैं। हम पाठ ने युवकों के चित्तों को जगा दिया है। हम बायीं या दायें देश का सेवा में आज विविध भाव से पलित हो रहा है। उनकी याणी ने जैसे मनुष्य को सम्मान दिया है वैसे ही शक्ति भी दी है।... देश के युवकों ने जो दुम्माहसिक अध्वरताय का परिचय दिया है उनके मूल में है, स्वामी विवेकानन्द की वह याणी।...” (रामकृष्ण मिशन शिक्षण मन्दिर, चेन्नू मठ के द्वारा प्रकाशित ‘मंटीपन’ संख्या २, १९६१ ई०)

स्वामी विवेकानन्द के देहत्याग के पश्चात् कुछ सालों के भीतर ही पगाल तथा ममग्न भाग में निमाक जातीय आन्दोलन जिस रूप में परिणत हो गया था, जिसके कारण भारत अर रतन्त्र हो गया है और रतन्त्रता संग्राम में देश के युवकों ने जिस प्रकार उत्कृष्ट भूमिका का ग्रहण किया था उसकी उद्घटना मा एकमात्र स्वामीजी की याणी से ही आयी थी।...

नेताजी सुभाषचन्द्रजी ने अपने आत्मचरित में लिखा मा—“...स्वामी विवेकानन्द जब मेरे जीवन में प्रविष्ट हुए उस समय मेरी उम्र १५ वर्षों से भी कम थी। उसके बाद से मेरे अन्तर में प्रचंड विप्लव आया और मय कुछ उलट फलट गया।... उनकी वीरता-व्यञ्जक प्रतिभृति तथा शक्तिपूर्ण-याणी के माध्यम से स्वामीजी मेरे सामने पूर्ण निरसित आदर्श व्यक्ति क रूप में आविर्भूत हुए और उन्होंने जिस पथ का निर्देश दिया था, उम सम्बन्ध में ही मैं सर्भार चिन्ता में डूब गया।... मेरी अस्थि मज्जा के भीतर तक एक अभिनय जायति का छष्टि हुई।... दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, मास पर मास मैं एकाग्र चित्त से उनकी याणी तथा, रचनावली पम्ने लगा। उनकी पनावली में तथा कोलम्बो से अलमोडा तक प्रदत्त व्याख्यानमाला में देशवासियों के प्रति इतने अधिक कार्यकर उपदेश थे जो मेरे हृदय को विपुलभाव से अनुप्राणित करने लगे।”

कोलम्बो से मद्रास तक और उसके बाद कलकत्ते में देशवासियों की और

से स्वामीजी को जो राजोचित अभिनन्दन दिये गये थे उनसे वे विशेष मकोच-युक्त और ज्ञान्त हो पड़े थे। इस त्रिजय अभियान तथा भाषण आदि से अपने को मुक्त करने वे गठनमूलक कार्य में प्रती हुए। इसी से दिखाई पड़ता है कि कुछ दिनों के बाद कलकत्त के स्टार थियेटर में—“सर्वायुग वेदान्त” नाम से एक भाषण देकर उन्होंने व्याख्यान पथ समाप्त कर दिया।

अनेक गुरुभाई उनके पास आ रहे हुए। १८६७ ई० के मार्च के अन्त में स्वामीजी ने रामकृष्णानन्द को मद्रास में वेदान्त प्रचार के लिए भेज दिया। वे मद्रास शहर में स्थायी केन्द्र स्थापित कर शहर के विभिन्न अर्थों में क्रम से सप्ताह में १०।१२ क्लास करने और भाषण देने लगे। इसी तरह थोड़े दिनों के भीतर समस्त दक्षिण भारत में अनेक समितियों प्रतिष्ठित करने उन्होंने वेदान्त प्रचार तथा सेवा कार्य का प्रवर्तन किया।

स्वामीजी के सेवाभाव से अनुप्राणित होकर उनके गुरुभाई स्वामी अरजडानन्दजी ने मूर्शिदाबाद में दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों की सेवा में आत्मनियोग किया। स्वामीजी भी उन्हें आर्त नारायण-सेवा कार्य में धन और सेवक भेजकर सहायता देने लगे। स्वामी अरजडानन्द ने सैकड़ों क्षुधित व्यक्तियों के मुख में अन्न दिया, दुर्भिक्ष से अनेक मनुष्यों की जीवन-रक्षा करके पतिव्रत शिशुआ का समूह कर महुला में एक अनाथाश्रम स्थापित किया और जातिवर्ण का विचार न रखकर उन शिशुओं का पालन पोषण तथा शिक्षा प्रदान करके उन्हें मनुष्य बनाने के काम में जीवन उत्सर्ग कर दिया। उन्होंने जीवन के अन्तिम दिन तक उस जनकल्याणसाधन को ही श्रेष्ठ व्रत रूप से ग्रहण किया था।

उसी १८६७ ई० में स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने दिनाजपुर में एक दुर्भिक्ष सेवा केन्द्र स्थापित करके चारों ओर के अनेक ग्रामों में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता की थी। बाद में अन्धान्य स्थानों में विविध सेवा कार्य प्रवर्तित हुए थे। उसी साल के बीचो-बीच गुरुभाई स्वामी शिवानन्द सीलोन में वेदान्त प्रचार के लिए भेजे गये। स्वामी सारदानन्द और स्वामी अम्बेदानन्द अमेरिका में सफलता के साथ वेदान्त प्रचार का कार्य चलाने लगे। जनसेवा

कार्य भारत में तथा बाहर के देशों में विभिन्न प्रकार से फैल गया। परन्तु इन यन्त्रों चलाने के लिए स्वामीजी की प्रचुर शक्ति का क्षय हुआ था। उनके स्वास्थ्य की अग्रगण्य देखकर उनके गुरुभाई विशेष चिन्ता हो पड़। उनके सामने स्वामीजी श्रीरामकृष्ण देव के प्रतिनिधि श्रीर उन्हा के निर्वाचित नेता थे। स्वामीजी के भीतर शक्ति मन्त्रमण द्वारा ही श्रीरामकृष्ण देव ने अपना युगचक्र का प्रवर्तन किया था।***

स्वामीजी हिमालय में तथा गंगातीर के किसी प्रशस्त स्थान में भावी मठ प्रतिष्ठित करने तथा रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठान गठित करने के काम में बहुत ही व्यस्त थे। किन्तु गुरुभाइयों के अनुरोध को भी उन्होंने नहीं टाला। ब्रह्मानन्द आदि कुछ गुरुभाइयों और पार्श्वत्य तथा मद्रासी शिष्यों को लेकर वे दार्जिलिंग शैलायाम में कुछ दिन रहने के लिए चले गये।

पर्वत की ठंडा आनदवा तथा निर्जन परिवेश में आकर स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए, किन्तु जो विश्राम उनके स्वास्थ्योद्धार के लिए विशेष आवश्यक था वह उन्हें नहा मिला। कई बड़ा बड़ो योजनाओं को रूप देने के लिए वे बहुत हा व्यस्त थे।

रेनडी के राजा से मिलने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए कलकत्ते आना पड़ा। राजा के साथ आलमनाजार मठ में पार्श्वत्य देशों में प्रचार कार्य के संचालन की बहुत आलोचना हुई। रास कर उन्हें अपने साथ इंग्लैण्ड ले जाने के लिए ही राजा आये थे। परन्तु अरवस्थता के कारण स्वामीजी के लिए वह सम्भव न हुआ।

स्वामीजी पुन दार्जिलिङ्ग लौट गये। किन्तु उनके मानस में जो चिन्तार्ये जगी था उन्हें कार्य रूप में परिणत न करने तक थे पहाड पर भी देवैनी का अनुभव करने लगे। पहाड से उतर आकर आलमनाजार मठ के संगठन कार्य में स्वामीजी मती हुए। यहाँ उन्होंने चार ब्रह्मचारियों को सन्यासधर्म में दाक्षित किया। मठवासिया का आध्यात्मिक जीवन गठित करना भी उनका एक विशेष महत्व का कार्य था।

पाश्चात्यों की संहति-शक्ति ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। संहति के बिना कोई स्थायी बड़ा कार्य सम्भव नहीं होता। इस कारण उन्होंने सन्यासी और गृहस्थ भक्तों को लेकर संघ रचना की व्यवस्था की। १८६७ ई० का १ मई एक विशेष स्मरणीय दिन था। स्वामीजी के आशान से बागनाजार स्थित बलरामप्रभु के भजन में आश्रमिक तथा गृहस्थ भक्त लोग एत्रित हुए। स्वामीजी ने सत्रो उद्देश्य करके संघटन को आवश्यकता समझते हुए कहा—“मुनियत्रित प्रतिष्ठान के सिवाय कोई बृहत् कार्य सम्पन्न होना सम्भव नहीं है।” हम जिनके नाम पर सन्यासी हुए हैं, आपलोग जिन्हें जीवन का आदर्श मानकर गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, देहावसान के द्वादश वर्षों के भीतर प्राच्य और पाश्चात्य देशों में जिनके पवित्र नाम और अल क्लिप्त जीवन का अभावनीय विस्तार हुआ है यह सब या प्रतिष्ठान उन्हा आरामकृष्ण के नाम से प्रतिष्ठित होगा। हमलोग प्रभु के दास हैं। आपलोग इस कार्य में सहायक बनें।”

सर्वसम्मति से स्वामीजी का प्रस्ताव गृहीत हुआ और भविष्यत् कार्य प्रणाली तथा विधि विधान की विशद आलोचना के अनन्तर प्रतिष्ठान के उद्देश्य और कर्म प्रणाली इस प्रकार निर्धारित हुई :—

१—यह संघ ‘रामकृष्ण मिशन’ के नाम से परिचित होगा।

२—इसके उद्देश्य—रामकृष्णदेव ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन में जिस सत्य का प्रचार और अनुष्ठान किया था उसका प्रचार करना और सर्व साधारण के इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण के लिए उन तत्वों को कार्य रूप में परिणत करने में सबको सहायता देना।

३—संघ का उद्देश्य और आदर्श है—जनता की सेवा तथा उनका आत्मिक कल्याण साधन। राजनीति के साथ इस संघ का कोई सम्पर्क नहीं है।

इसी ढंग की विविध कार्य पद्धति तथा नियम गठित हुए। सबकी सम्मति से स्वामी विवेकानन्द साधारण सभापति निर्वाचित हुए। स्वामी ब्रह्मानन्द और योगानन्द कलकत्ता केन्द्र के सभापति और उपसभापति हुए। इसी तरह

स्वामीजी ने उस दिन रामकृष्ण मिशन स्थापित करके संघ को गृहजनहिताय सन्निवृत्त कर दिया ।

स्वामी विवेकानन्द ने जाति-वर्ण का भेद न रखकर मानव जाति के कल्याण के लिए रामकृष्ण मठ और मिशन रूप जिस युग्मनंद का गठन किया था । उसमें मानव-सेवा का प्राधान्य यद्यपि सुस्पष्ट था तथापि इन प्रतिष्ठान का आदर्श तथा कर्मधारा भारत और बाहर के देशों के अनेक जनसेवा प्रतिष्ठानों के आदर्श और कर्मधारा से सम्पूर्ण स्वतन्त्र है । 'शिव गान से जांव सेवा' ही इस प्रतिष्ठान का मूलमन्त्र है । जीव को शिव समझ कर उसकी पूजा ही मुख्य माधन है । श्रीरामकृष्ण के विशाल हृदय में जो निरुपम प्रतिभासित हुआ था उसी निश्चय और एक मानवता की अनुभूति की जन सेवा के माध्यम से उद्बुद्ध करने के लिए स्वामी विवेकानन्द ने जाति के भीतर व्यापहारिक क्षेत्र में यह मन्त्र गठित किया था । विभिन्न धर्मों में मौज्जाय स्थापित करना भी इनका अन्यतम उद्देश्य था । चरम आदर्शवाद का और से रामकृष्ण मठ और मिशन जन-सेवा क्षेत्र में एक विशेष स्थान अधिष्ठित किये हुए हैं, और ससार के सारे सेवाप्रतिष्ठा के सामने विश्व मानवता का एक नूतन क्षितिज उद्घाटित कर दिया है ।

इस मन्त्र के सेवाप्रतियों के सामने—“आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च” अपनी मुक्ति तथा जगत् का हितरूप युगल आदर्श स्थापित है । भगवान् को अभियक्ति जानकर जीव मान की सेवा करने से भगवान् की पूजा होती है । इस प्रकार नरनारायण की सेवा द्वारा चित्तशुद्धि क्रम से आत्मानुभूति होती है । यथार्थ में नारायण जानकर रुग्णों, दुखियों और मूर्खों की सेवा से आत्मोपलब्धि तथा जगत् का हित दोनों ही साधित होते हैं । शास्त्रों में कलियुग के लिए दानधर्म की महिमा वर्णित हुई है—दानमेक कलौ युगे—उस दानधर्म को स्वामीजी ने चित्तशुद्धि के उपाय रूप सेवाधर्म में रूपान्तरित कर दिया । दान चार प्रकार के हैं—धर्मदान, विद्यादान, प्राणदान और अन्नदान । धर्मप्राया का धर्मपदेश दानविद्याहोन को विद्यादान, रुग्ण और

नृपुं को ओपथ पथ्य श्रीर सेवा द्वारा जोषित करके प्राण्य दान तथा च्छुधातुर
 ी प्रन्नदान—ये चार प्रकार का दान ही भगवत् सेवा शान से करना होगा ।
 गवद्बुद्धि से इस प्रकार की सेवा, पूजा का ही नामान्तर है ।

उपनिषद् का उपदेश है—“पितृदेवो भव मातृदेवो भव” । युगधर्म
 र प्रवर्तक स्वामी विवेकानन्द ने उपनिषद् वाक्य के साथ ‘दरिद्रदेवो भव,
 मूर्खदेवो भव’ (दरिद्र और मूर्ख तुम्हारे देवता हो) इनको भी सलम कर
 दिया । दान के समय दाता के मन में जो अहकार और ऊँच-नीच का बोध
 होता है उसके स्थान में दाता सेवक और प्रहीता उस समय भगवान् है, इस
 प्रकार सेय सेवक भाव मन में लाने से प्रत्येक मनुष्य को देवता के आसन
 पर विठाकर अपने को दान पुजारी बनाना चाहिए । स्वामीजी के द्वारा प्रवर्तित
 इस सेवाधर्म में व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा
 अन्तर्जातिक ज वन में सुदूरप्रसारी फल होने की निपुल सम्भावना है ।

स्वामी विवेकानन्द ने नरनारायण की सेवा के लिए १८८७ ई० में
 जिस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वह १८९९ ई० में वेलुड के
 विस्तृत भूमि में स्थानान्तरित ‘धराहनगर श्रीरामकृष्ण मठ’ के साथ युक्त होकर
 वेलुड मठ के सन्यासियों के द्वारा संचालित एक नायक युगल प्रतिष्ठान (मठ
 और मिशन) रूप से धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हुआ है । वेलुड मठ से
 जेनरल सेक्रेटरी ने द्वारा १९६२ ई० के मई मास में प्रकाशित १९६०-६१
 साल की कार्यविवरणी में दिखाई पड़ता है कि वर्तमान में भारत और
 भारतेतर देशों में रामकृष्ण मठ और मिशन के १३८ स्थायी केन्द्र और
 २२ उपकेन्द्र हैं । उपकेन्द्र भी रामकृष्ण सब के सन्यासियों द्वारा परिचालित
 हो रहे हैं ।

उन केन्द्रों से उस साल चिकित्सा विभाग में १२ अस्पतालों के अन्तर्विभाग
 में २७,८१६ रोगियों की चिकित्सा हुई, और ६८ दवाखानों में ३७,०२,९६९
 रोगियों को दवा दी गयी । शिक्षा विभाग में १७६ शिक्षाकेन्द्रों से ४३,४०२

सुधा तथा १८, १८-६ सुधाश्री ने भाग्यदर्प, पाणिपान, निरुप, सिगापुर, विज्जा और मद्रास द्वय में शिक्षा प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त सामोसपन, नारीकरणाण और अभिषेक तथा अनुन्नत धर्मों के लोगों में ध्यापन रूप में सेवासां किया गया है। ग्रन्थ प्रकाशन विभाग में अग्रगण्य तथा भारत के प्रथम आठ भाषाओं में श्रीरामकृष्ण भाग्य-भाग और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। पाश्चात्य देशों में विशेष रूप से भाषण, ज्ञान, आलाचना और ग्रंथ प्रकाशन के माध्यम से धर्म और संस्कृति के प्रचार का कार्य किया गया है। इन तरह स्वामीजी ने मानव जाति के कल्याण के लिए जिन रामकृष्ण मठ और मिशन रूप यन्त्र का चालू कर दिया था वह अमरगति के रास्ते चल पडा है और उन्होंने कहा था—'इस यन्त्र का कोई शक न करेगा।'

बाईस

रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा व कुच्छ त्नों के बाद (१८८७ ई० के ६ मई) स्वामीजी चिकित्सकों व परामर्श से कुच्छ गुरुभाइयों की साथ लेकर नैनाताल हाजर अलमोडा जाने की राह्य हुए। सेवियर टम्पता, मिम मूलर आदि पाश्चात्य शिष्य लोग पहले ही अलमोडा चले गये थे। अलमोडा निवासियों ने विशेष आडम्बर और सम्मान के साथ स्वामीजी का स्वागत किया था। उसर उत्तर में उन्होंने तपोभूमि हिमालय की महिमा-कथन करते हुए वहाँ एक मठ स्थापित करने का इच्छा प्रकृत की।

हिमालय में आकर स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए। और उस एकान्त स्थान में रहकर वह अपना भविष्य कर्म पद्धति व सार्थक रूपायण के निषय में विचार

करने लगे। जिस आन्दोलन को उन्होंने चलाया उसे उन्नति के पथ पर ले जाने में उनकी शक्ति का यथेष्ट क्षय हुआ। उन्होंने कहा था—“एक ही चिन्ता की आग मेरे दिमाग में जल रही है। वह है भारत के जन-साधारण की उन्नति-साधन और उसके लिए जिस यन्त्र को मने चालू किया है उसका जितना अंश मैंने सम्पादित किया है।” लड़के लोग जिस दंग से दुर्भिक्ष में सेवा-कार्य चला रहे हैं, दु.स्थियों तथा दरिद्रों में कैसे काम कर रहे हैं, उसे देखकर मन आनन्द से भर जाता है। वे प्राणों की ममता छोड़कर अस्पृश्य कालरा रोगी के विद्धाने पर बैठे सेवा कर रहे हैं। भूखे दरिद्रों यहाँ तक कि चडालों के मुग में भी अन्न दे रहे हैं।” यह दरिद्र-नारायण की सेवा ही नियट् पुरुष की पूजा है।

स्वामीजी ने अमेरिका से भारत में पैर रखते ही भारतवासियों को यासकर युवकों को मातृभूमि की सेवा में जीवन उत्सर्ग करने के लिए पुकारा—“आगामी ५० वर्षों तक उस परम जननी मातृभूमि ही तुम्हारे आराध्य देवता हा।” प्रथम पूजा विराट् की पूजा—तुम्हारे सामने, तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी ही पूजा करनी होगी। सेवा नहीं—पूजा। ये मनुष्य, ये पशु—ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं, और तुम्हारे स्वदेशवासी ही तुम्हारे प्रधान उपास्य हैं।”

रामकृष्ण मठ और मिशन को यन्त्र बनाकर स्वामीजी ने उस विराट् की पूजा का प्रवचन किया।

*

*

*

अलमोडा में स्वामीजी लगभग ढाई मास थे। उनका प्रधान कार्य था प्राच्य और पाश्चात्य में आरब्ध कार्यों के विस्तार में सहायता देना। किन्तु अलमोडा छोड़ने के पूर्व जो दो भाषण उन्होंने दिये थे उनसे सभी मुग्य हुए। स्थानीय अधिवासियों के विशेष आग्रह से उन्होंने जिला स्कूल में हिन्दी में जो भाषण दिया था उसका विषय था—“वेद का उपदेश—तात्त्विक और

व्यवहारिक" स्वामीजी ऐसी सुन्दर हिन्दी जानने से यह विनी को ज्ञा नहीं था। इंग्लिश ज्ञान में श्रद्धेय अधिपतियों के लिए अंगरेजी में उन्होंने जो व्याख्यान दिया था उस समय से गौरव का रेजीमेन्ट के कार्नेल पुलि महापति थे। उस व्याख्यान का विषय था—“उपजातीय देवता और आत्मतन्त्र।” व्याख्यान सुनते समय सभी के चित्त एक उच्च भावभूमि में प्रतिष्ठित हो गये थे।”

६ अगस्त को अलमोटा छोड़कर स्वामीजी पंजाब और कश्मीर के मरर में निराल पड़े। बरेली, अम्बाला, अमृतसर, रावलपिंडी और मागी होकर वे श्रीनगर पहुँचे। कश्मीर में वे राज अतिथि के रूप में थे। सभी जगह वे अनेक प्रकार से सम्मानित हुए। अनेक स्थानों में उन्हें भाषण देने पड़े। अविनाश भाषण हिन्दी में ही हुए। उन भाषणों में उन्होंने भारत के उद्धार का बात ही कहा। गुरु गोविन्दसिंह के प्रति गभीर श्रद्धा निवेदित करते हुए उन्होंने कहा—“ यदि तुम लोग देश का हित करना चाहते हो तो हर एक को गोविन्दसिंह बनना पड़ेगा।” उनके भीतर जो हिन्दू रक्त था उस पर ध्यान दो।” सभी को साम्प्रदायिक मकीर्यता से मुक्त होने के लिए उन्होंने आवाहन किया। मानसत्मा का महिमार्कलन, दुःखाकृत का परिहार और नारा शिवा की आवश्यकता समझे सामने उन्होंने उपस्थापित कर दी। जाति भेद, गाय-साय का विचार और पुण्य भूमि की महिमा भी आलोचना के विषय थे। उन्होंने अपने अन्तर का अग्निस्पर्श समझे दिया। आर्यमहाजिघों के साथ भा उनका अनेक आलोचनाएँ हुई थीं।”

श्रीनगर से वे फिर मारी में आये। वहाँ स्वामीजी का अभिनन्दन दिया गया। उन्होंने भी उसके उत्तर में हृदयत्वशा भाषण दिया। उनके दर्शन के लिए बड़ा भीड़ लग जाता था। मारी से रावलपिंडी होकर कश्मीर के महाराजा के विशेष आमन्त्रण से स्वामीजी जम्बू पधारे। कश्मीर के महाराजा स्वामीजी के दर्शन कर बहुत ही श्रद्धासम्पन्न हो गये। तथा प्रधान मन्त्री और उच्च राज-कर्मचारियों के साथ स्वामीजी का धर्म प्रसंग सुनकर इतने अधिक मुग्ध हो

गये कि, दस बारह दिन तक वहाँ रहकर हर तीसरे दिन एक एक भाषण देने के लिए उन्होंने स्वामीजी से अनुरोध किया। स्वामीजी ने जम्बू में कई भाषण दिये। जम्बू के ग्राट स्यालमोट। वहाँ दो भाषण दिये। अलमोट छुड़कर अत्र तत्र लगभग तीन मास धर्मचर्चा, भाषण और आलोचना आदि चला कर वे लाहौर आये। स्वामीजी के आगमन से वहाँ विशेष हलचल मच गयी। लाला हंसराज आदि आर्यसमाज के नेताओं ने विशेष समारोह के साथ स्वामीजी का स्वागत किया। वे लाहौर दस ग्यारह दिन रहे। प्रति-दिन ही उन्हें व्यस्त रहना पड़ता था। आर्यसमाज, सिक्ख सम्प्रदाय तथा अन्योन्य अनेक प्रतिष्ठानों में योगदान और वार्तालाप, आलोचना आदि के अतिरिक्त उन्होंने “हिन्दू धर्म की साधारण भित्ति”, “त्रैदान्त” और “भक्ति” के सम्बन्ध में तीन सारगर्भ व्याख्यान देकर सब श्रणियों के श्रोताओं में विस्मय उत्पन्न कर दिया था। व्याख्यान सुनने के लिए इतने अधिक लोग एकत्रित होते थे कि सम्हालना कठिन था।

सिक्खों की एक शुद्धिसभा से सम्मिलित होकर उनका उदार भाव देखकर स्वामीजी बहुत ही प्रसन्न हुए। जो सिक्ख विशेष कारण से दूतरे धर्म में चले गये थे, उनमें जो लोग पश्चात्ताप करके पुनः अपने धर्म में लौट आना चाहते थे उन्हें क लिए ऐसी शुद्धि की व्यवस्था थी।

लाहौर में प्रोफेसर तीर्थराम गोस्वामी (जो बाद में स्वामी रामतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे) स्वामीजी के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। स्वामीजी का सग उनका जीवन में एक महान शुभ मुहूर्त था। उन्होंने स्वामीजी को शिष्यों के साथ अपने घर में भोजन का निमन्त्रण दिया था। भोजन के अन्त में स्वामीजी गाना गाने लगे—“जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम।” गान की मर्मवाणी तीर्थराम के अन्तर में गार गार आघात करने लगी। उन्होंने अपनी सोने की घड़ी स्वामीजी को उपहार के रूप में दी। स्वामीजी ने उसे ग्रहण तो किया पर साथ ही साथ उसे तीर्थराम

फं जैत्र में राता कर कहा—“अच्छी बात मित्र, इमी जैत्र में मैं अत्र से हम पटी का व्यवहार करूँगा।”

स्वामीजी के सम्पर्क में आकर तीर्थयात्रा के अन्तर का सुप्त वैराग्य उर्दीत हो उठा। ‘दण्डमरि गज्जनमगतिरेका, भवति भवाग्यतरंगं नीरा’—यह आस्तनास्य मार्यक हुआ। योंदं ही टिनों के भीतर उन्हींने नौसरी छोट कर सन्ध्याम जीवन ग्रहण कर लिया। “धर्मप्रचार के लिए वे अमेरिका भी गये थे। अनेक धर्मग्रंथों की रचना भी की थी। उत्तर भारत में उनका बृहत् शिष्य सम्प्रदाय है।

इस व्याख्यान के टीरे में स्वामीजी का शरीर विशेष रूप से अमृग्य हो गया था। परन्तु वे मानो देव-बल से सब काम चलाते जा रहे थे। ‘लाहौर से देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, आलवर, जयपुर और गैतडी पुनः जयपुर और अजमेर तथा गडवा आदि स्थान होकर वे १८६८ ई० के जनवरी मास के बीचो बीच भद्र स्वास्थ्य लेकर कलकत्ते लौट आये। गुजरात और उमई प्रान्त के अनेक स्थानों से नार-नार आमन्त्रण आते रहने पर भी शरीर का अस्वस्थता व कारण वे उन स्थानों में नहा जा सके।

लगभग ५ मास तक स्वामीजी ने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया था। सभी जगह उन्हें भाषण देने पड़े—अधिनाश ही हिन्दा में। सक्षिप्त लिपिकार के द्वारा सरक्षित न होने के कारण अनेक भाषण अत्र लुप्त हो गये हैं। धर्मालोचना, कयोपस्थन और प्रश्नोत्तर भी उनके प्रचार के अंग थे। इसी तरह शिक्षित, उच्चपदस्थ तथा जनसाधारण आदि सभी स्तरों के मनुष्यों का अन्तःस्पर्श करने का उन्हें मौका मिला। उसका फल भी बहुते व्यापक हुआ। उन्होंने अपनी अमृतमयी भावधारा से हजारों हृदयों को स्नान करा दिया।

स्वामीजी का काम मानसात्मा को लेकर था, राश्ट्रों को लेकर नहीं। मनुष्यों में भगवान् मानो श्रुतल से पैदे हुए हैं, उन्हें मुक्त करने की चेष्टा ही उन्होंने

सर्वत्र की है। स्वामीजी की वाणी देवत्व की वाणी थी। उन्होंने कहा था—
 “स्वयं देवता जनों और दूसरा को देवत्व में उन्नत होने में सहायता प्रदान
 करो।” फिर नरनारायण की सेवा का आह्वान भी नीच-नीच में भ्रष्ट होता
 था। समस्त जगद्वासिया ने स्वामी विवेकानन्द को किस भाव से ग्रहण किया
 इसका प्रमाण उनके स्वतः प्रणोदित विवेकानन्द शताब्दी जयन्ती उत्सव
 की प्रस्तुति में मध्यम से मिलता है। अङ्गरेजा के अतिरिक्त बंगला, हिन्दी,
 गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगू, मलयालम आदि भारत के प्रायः सभी
 प्रधान भाषाओं में स्वामीजी की सभी वाणियों और रचनावलियों का प्रकाशन
 हो रहा है। केवल बंगला भाषा में ही पचीस हजार सेट अर्थात् ढाई लाख
 ग्रन्थ मुद्रित हो रहे हैं।

स्वामीजी के भाव में अनुप्राणित देश विदेश के विभिन्न स्तरों के स्त्री
 पुरुषों की प्रष्टोपकता से एक शक्तिशाली ‘शताब्दी जयन्ती-ममिति’ गठित
 हुई है। प्राच्य और प्रतीय में श्रीरामकृष्ण-सत्र द्वारा परिचालित केन्द्रों के
 अतिरिक्त अनेक अस्थायी केन्द्रों में केवल विविध कार्य सूचियाँ के माध्यम से
 एक साल तक ‘शताब्दी जयन्ती उत्सव’ अनुष्ठित होगा ऐसा नहीं, बल्कि
 भारत के हजारों ग्रामों, शहरों और विभिन्न स्कूल-कालेज विद्यालयों
 आदि में अनुष्ठित होकर यह जयन्ती उत्सव जातीय उत्सव के रूप में
 परिष्कृत होगा।

‘विवेकानन्द शतवार्षिकी’ की प्रस्तुति का समाचार उद्बोधन पत्रिका की
 बंगाल १३६८ माघ सध्या में इसी आशय का प्रकाशित हुआ—(जनवरी
 १९६३ ई० से जनवरी १९६४ ई०)

“१९६३ ई० के जनवरी मास में जब बेलुड मठ में विवेकानन्द शत
 वापकी उत्सव का उद्बोधन तंत्र से होगा, स्वामी विवेकानन्द की ग्राम-उन्नयन,
 चरित्र-गठन और यथार्थ मनुष्य गठन निपयक वाणियों केन्द्रीय मन्त्रिसभा
 के समाज उन्नयन विभाग (Union Ministry of Community

Development) के उद्योग से भागत के साढ़े पाँच लाख ग्रामों के निवासीनों के न T विनामूल्य वितरण के लिए मुद्रित है।

केन्द्रीय मन्त्रिमन्त्रा के सूचना और प्रचार-कार्यालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) के द्वारा स्वामीजी की जीवनी के अथलम्बन से एक प्रामाणिक चलचित्र तैयार होगा। केन्द्रीय शिक्षा सचिव (Secretary, Education Ministry) श्रीकृपाल ने 'शिक्षाप्रमग में स्वामी विवेकानन्द' नामक एक पुस्तक विभिन्न भाषाओं में छपनाकर समस्त भारत में विनामूल्य वितरित करने के लिए स्वीकृति दी है। केन्द्रीय समाज उन्नयन समिति की सभानेत्री (Chairman Central Welfare Board) श्रीमती दुर्गासाई देशमुख ने १७ भारतीय भाषाओं में स्वामी विवेकानन्द लिखित 'भारत की नारी' पुस्तक छापने की प्रतिश्रुति दी है। १९६३ ई० में उन्होंने स्वामीजी के सम्बन्ध में एक विशेष सख्या (Special Number) प्रकाशित करने का वचन दिया है।

विभिन्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति आदि के सहयोग से भारत में तथा भारत के बाहर स्वामीजी की शिक्षा और भावादर्श के प्रचार के उद्देश्य से व्याख्यान, आलोचना तथा सभा का प्रबन्ध किया जा रहा।

बेलूड में श्रीरामकृष्ण सब के सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों का एक सम्मेलन भी होगा। सर्वधर्मसमन्वय तथा पारस्परिक शुभेच्छा-स्थापन के उद्देश्य से वाष्णसी में भी उसी प्रकार का एक सम्मेलन होगा।”

•

•

•

स्वामीजी अस्वस्थ होकर कलकत्ते आये। परन्तु उनकी योजनाएँ एक पर एक कार्यान्वित हो रही थीं। कलकत्ते लौट आकर १८९८ ई० के ३ फरवरी को बेलूड में गंगा के पश्चिम तीर पर मठ के लिए एक पुराने मकान सहित ७ एकड़ से भी कुछ अधिक जमीन उन्होंने खरीदी ली। नयी जमीन में मन्दिर तथा अन्योन्य मरान आदि का बनाना आरम्भ हो गया। प्रधानतया

स्वामीजी की शिष्या मिस मूलर और मिसेज उलीजुल के धन से ही मठ की जमीन खरीदना तथा मकान आदि का निर्माण सम्भव हुआ। फरवरी के बीचोर्च आलम-बाजार से हटकर नयी जमीन के दक्षिण और नीलाग्र मुरुजों के उद्यान भवन में मठ सामयिक रूप से स्थानान्तरित हुआ।

मिस मूलर, मिस मार्गरेट नोवेल (निवेदिता), मिसेज उलीजुल और मिस मैक्लाउड आदि पाश्चात्य शिष्यायें पुण्यभूमि भारत की शिक्षा और सस्कृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिचित होकर श्रीरामकृष्ण सभ के काम में सहायता देने के लिए भारत आया। वे लोग नये परिवेश के साथ अपने को मिलाकर नयी खरीदी जमीन के एकाश में अवस्थित पुराने मकान में ही रहने लगे। शिक्षा दीक्षा के माध्यम से पाश्चात्य शिष्याओं को भारत की सेवा के उपयोगी रूप से गठित कर लेना स्वामी का अन्यतम विशेष कार्य था। वे सुबह शाम उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश देते, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछताछ करते थे और उन्हें नियमित शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने एक सुयोग्य सन्यासी शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द को नियुक्त कर दिया।

इधर स्वामी सारदानन्द अमेरिका में वेदान्त प्रचार करके स्वामीजी के बुलाने से भारत लौट आकर मठ के संचालन के कार्य में प्रती हो गये। स्वामी शिवानन्द भी सीलोन में वेदान्त प्रचार करके मठ में लौट आये। दिनाबपुर में व्यापक दुर्भिक्ष-सेवा-कार्य को समाप्त कर स्वामी त्रिगुणातीतानन्द भी स्वामीजी से आ मिले। अपने गुहमादर्यों की कर्म शक्ति तथा सफलता देखकर स्वामीजी विशेष गर्व का अनुभव करने लगे।

कुछ दिनों के बाद २२ फरवरी को श्रीरामकृष्ण देव की जन्म तिथि-पूजा आदि अनुष्ठित हुए। उस दिन स्वामीजी ने ५० अब्राहमण गृही भक्तों को गायत्री मन्त्र और यशोपवीत प्रदान किया। उस समय उन्होंने कहा था—‘तीनों वर्णों को उपनयन का अधिकार है।’ समय आने पर सभी को ब्राह्मण पदवी में उन्नीत करना होगा।’ २७ फरवरी को विपुल समारोह के साथ श्रीरामकृष्ण देव का साधारण उत्सव दों लोगों के ठाकुरनाडी में

अनुष्ठित हुआ। हजारी श्री पुरुषों की जाति-वर्ण का भेद न रखकर एतन्नाथ बैठे प्रसाद भोजन करते देगकर स्वामीजी विशेष ध्यानन्तित हुए।

मिम मागारेट नोवल अपने पूर्व जीवन का सारा सम्पर्क छोड़कर भारत की सेवा में आत्म नियोग करने के लिए आयी थीं। स्वामीजी ने इम शिष्या के जीवन की आदर्श ब्रह्मचारिणों के रूप से त्याग, वैराग्य, निरिच्छा और तपस्या के भीतर से गठित कर दिया। समय जानकर शिष्या के प्रार्थनानुसार एक शुभ दिन (२५ मार्च) में उन्हें ब्रह्मचारिणी मत में डीक्षित किया। मागारेट नोवल का नया नाम 'निवेदिता' हुआ था। उन्होंने अपना नाम लिखा Nivedita of R. K. V. अर्थात् रामकृष्ण निवेकानन्द चरणा में निवेदिता। अक्षरशः यह नाम सार्यक हुआ। अनायास फूल की तरह सौरभमय पवित्र जीवन को उन्होंने भारत की सेवा में उत्सर्ग कर दिया। उनके सम्बन्ध में स्वामीजी ने कहा था—“निवेदिता भारत के प्रति इङ्गलैण्ड का एक थेंद उपहार है। निवेदिता यहाँ प्राण देने के लिए आयी हैं गुहगोरी करने के लिए नहीं।”

उत्तर भारत की भाषण-यात्रा समाप्त कर स्वामीजी ने कुछ दिनों तक साधारण सभा में भाषण नहीं दिया। वे गठनमूलक कार्य में लगे हुए थे। केवल ११ मार्च स्मार धियेन्त में मागारेट नोवल ने 'इङ्गलैण्ड में भारतीय आध्यात्मिक विचार का प्रभाव' और १८ मार्च को स्वामी सारदानन्द ने एमरल्ड रंग-मच पर 'अमेरिका में हमारा उद्देश्य' के सम्बन्ध में जो भाषण दिये थे उनमें स्वामीजी सम्भाषित रहे। २९ मार्च को घटुनाजार विज्ञान परिषद्

ॐ निवेदिता के जीवन की साधना और अद्वान के सम्बन्ध में विशेष रूप से जानने के लिए रामकृष्ण मिशन मिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल से प्रकाशित प्रमाजिज्ञा मुक्तिप्राणा लिखित 'भगिनी निवेदिता' जीवनी ग्रन्थ विशेष महायत्ना देगा।

के एक अधिनेशन में उन्होंने भाषण दिया। १६ मार्च को स्वामीजी ने अपने दो ब्रह्मचारी शिष्यों को सन्यास व्रत में दीक्षित किया। उनके नाम स्वामी स्वरूपानन्द और स्वामी सुरेश्वरानन्द हुए।

बहुत सावधान रहने पर भी स्वामीजी का स्वास्थ्य क्रमशः खराब हो रहा था। डाक्टरों के परामर्श से वे ३० मार्च को दार्जिलिंग चले गये। हिमालय के निर्जन स्थान में आकर वे अधिक समय ध्यानमग्न ही रहा करते थे। आवश्यक चिट्ठी पत्रियों का उत्तर तथा कामकाज का निर्देश भी उन्हें ही देना पड़ता था। विश्राम लेने से उनका स्वास्थ्य कुछ सुधर गया। परन्तु बलकत्ते में झेंग के प्रकोप से सैकड़ों मनुष्यों का प्राण-नाश, हजारों लोगों के प्राण-भय से पलायन तथा शहर में अत्यन्त विशृङ्खल अवस्था का समाचार पाकर वे वहाँ स्थिर नहीं रह सके। ३ मई को स्वामीजी बलकत्ते उतर आये और साथ-साथ झेंग निवारण कार्य में बूढ़ पड़े। उसी दिन हिन्दी और बँगला में उन्होंने दो घोषणा-पत्र छापवाये—लोगों को साहस दिलाया और सान्त्वना की बाणी सुनायी। साथ साथ स्वामी शिवानन्द, निवेदिता और सदानन्द के नेतृत्व में सेवाकार्य भी आरम्भ हुआ। सेवा शिविर निर्माण, स्वयं सेवक दलगठन, वस्तियों का कतवार अपसारण तथा स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का प्रवर्तन किया गया। बंगाली युवक दल के दल सेवाकार्य में जुट गये। निवेदिता ने मूर्तिमती सेवा के रूप में हजारों के हृदय में आशा और साहस उत्पन्न कर दिया।

स्वामीजी के एक गुरुभाई ने पूछा था “इतना धन कहाँ से आयेगा?” स्वामीजी ने क्षण भर भी विलम्ब न कर उत्तर दिया “क्यों? आवश्यक हुआ तो मठ की नयी जमीन आदि सब बेच डालूँगा।” परन्तु वैसा नहीं करना पड़ा। रामकृष्ण मिशन के उस जन-कल्याण-कार्य के लिए प्रचुर धन का समग्र हो गया। स्वामीजी बलकत्ते के उस सकटकाल में देव-दूत की तरह आविर्भूत हुए थे। झेंग शान्त हो गया।

हिमालय में विश्राम करने और एक आधम की प्रतिष्ठा करने के लिए

स्वामीजी ११ मई को अलमोड़ा चले गये। साथ में कुछ गुदमाई और पाश्चात्य शिष्याएँ तथा भक्त थे। स्वामीजी पाश्चात्य शिष्याओं को भागत की संस्कृति और धर्म के साथ परिचित कराना चाहते थे। यह भी उनकी शिक्षा का एक विशेष अंग था।

शैलाश्रम में स्वामीजी अविकारा समय ध्यान-भजन में त्रिताते थे। आश्रम-स्थापन के लिए अनुकूल स्थान की तलाश भी होने लगी। पाश्चात्य शिष्याओं तथा भक्तों को अनेक प्रकार की शिक्षा दान, दार्शनिक विचारों के साथ धर्मालोचना तथा भागत और पाश्चात्य देशों में कार्य-परिचालन में भी उनका बहुत समय जाता था। मद्रास से प्रकाशित "प्रबुद्ध भारत" पत्रिका कई कारणों से बन्द हो गयी थी। स्वामीजी ने उस पत्रिका को अलमोड़ा में लाकर स्वामी स्वर्णानन्द के हाथ में उसके सम्पादन और सेमियर दम्पती के ऊपर उसके परिचालन का भार दिया। इस दंग से अलमोड़ा के कार्य की प्रतिष्ठित करके स्वामीजी पाश्चात्य शिष्याओं को लेकर १० जून को काश्मीर खाना हुए। तीन मास से अधिक समय तक वे लोग काश्मीर के विभिन्न स्थानों में रहे। बहुत दिनों तक स्वामीजी के साथ रहने से शिष्याओं का धर्मजापिन बहुत उन्नत हुआ था। स्वामीजी के साथ रहना ही एक बड़ी शिक्षा थी। भगिनी निवेदिता ने उस समय का विवरण "Notes of some wanderings with Swami Vivekananda" नाम के ग्रन्थ में लिपिबद्ध किया था। स्वामीजी का मन उस समय सामाजिक विषयों से परे उच्च आध्यात्मिक स्तर पर निराजमान रहता था। लोकोत्कल्याण चिन्तनों भी मानो उनके मन से विदूरित हो गयी थी। उन्होंने अपने को निराट् के चरणों में अवलुब्धित कर दिया था।

हजारों सन्यासियों और तार्थयात्रियों के साथ वे भी अमरनाथ दर्शन के

श्री स्वामीजी-परिकल्पित हिमालय का मठ सेमियर दम्पती के द्वारा १८९९ ई० में माथानती पहाड़ पर स्थापित हुआ और साथ-साथ 'प्रबुद्ध भारत' भी वहीं स्थानान्तरित हुआ।

लिए गये। केवल निप्रेदिता ही उनके साथ थी। १८ हजार फुट ऊँचे एक दुर्गम पर्वतमार्ग का अतिशय कष्ट कर केवल कौपिन पहने हुए अमरनाथ की गुफा में (१२७३० फुट) प्रविष्ट होकर स्वामीजी उस गर्भ की गुफा में ध्यान-मग्न हो गये। सदाशिव अमरनाथ ने उन्हें दर्शन देकर इच्छामृत्यु कर दिया। उनका हृदय मन शिव भय हो गया। वे आनन्द में विभोर हो गये। कुछ दिनों तक उनके मुग्ध में महादेव की बात ने अतिरिक्त अन्य बात नही थी।***

अमरनाथ दर्शन से लौटकर वे एकायक चार भवानों दर्शन के लिए अकेले चले गये। उस जाग्रत तार्थ में वे सात दिनों तक कठोर साधना में निमग्न थे। मुसलमानों के अत्याचार से वह देवी-मन्दिर बहुत दिन पहिले ही विध्वस्त हो गया था। एक कुण्ड के भीतर देवी की पूजा होती थी।

वे वहाँ प्रतिदिन पूजा और होम करते थे तथा चावल, चादाम आदि के साथ मन भर दूध को खीर पकाकर देवी को चढाते थे। पुजारी ब्राह्मण की बालिका कन्या की 'कुमारी' रूप से पूजा करके जपमाला हाथ में लिये बहुत देर तक जप मग्न रहते थे। देवी मन्दिर का ध्वसावशेष देखकर वे दुःखित चित्त से एकदिन सोच रहे थे—मैं उस समय वहाँ रहता तो प्राण देकर भी माँ की रक्षा करता। साथ साथ देव-वाणी हुई—“तू मेरी रक्षा करता है ? या मैं तेरी रक्षा करती हूँ ? विधवा यदि मन्दिर का ध्वस करे और मेरी मूर्ति को कलपित कर डाले तो उसमें तेरा क्या है ? बेग, मैं चाहूँ तो यहाँ इसी क्षण सातमजिला सोने का मन्दिर बना सकती हूँ।” देव वाणी सुनकर स्वामीजी स्तब्ध हो गये। दूसरे ही क्षण पत् परिवर्तित हो गया। हृदय-कन्दर दिव्य आलोक से उद्भासित हो गया। वे अन्तर और बाहर उस आद्या शक्ति का स्पन्दन अनुभव करने लगे। इस ब्रह्मांड में माँ ही एकमात्र कृता, कारयित्री तथा विश्व-सृजन पालन सहार-कारणी है। मैं तो एक छोटा सा यन्त्र मान हूँ—माँ की गोदी में एक छोटा बालक।

युगाचार्य, बाग्मी, कमा, नेता, गुरु, जन सेवक, देश प्रेमिक विवेकानन्द ने जगजननी की विराट् सत्ता में अपने को विलीन कर दिया। वे मातृ-गत प्राण

शिशु हो गये। सुगम के केवल माँ माँ शब्द था। उनमें अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रह गयी—गर्मी माँ की इच्छा पर निर्भर है।...

सात दिन के अनन्तर छांग-भगानी से लौट कर जब वे शिष्याओं से आ मिले तब उनका यह परिवर्तन देखकर सभी विस्मय विमुग्ध हुए। मातृभार से उन्होंने सभी का अन्तर भर दिया।

फर्मार भ्रमण समाप्त कर स्वामीजी १८ अक्टूबर को एकायन बेलूड मठ में उपस्थित हुए। स्वामी सारदानन्द स्वामीजी के शिष्याओं को लेकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े।

तेईस

स्वामीजी को पाकर मठ के निधामी बहुत आनन्दित हुए। परन्तु उनके शरीर और मन की अवस्था देखकर विषाद की काली छाया से सजने हृदय आच्छन्न हो गये।

इधर नयी जमीन पर मठ भवन का निर्माण-कार्य प्रायः सम्पूर्ण हो गया था। मठ के स्थान परिवर्तन के लिए आयोजन चल रहा था। १८६८ ई० १२ नवम्बर काली पूजा के पहले दिन सवजननी श्रीसारदा देवी ने जागजागर से नये मठ प्राण में आकर श्रीश्रीठाकुर की पूजा की। थोरमहृष्य देव युग युगान्तर के लिए वहाँ अधिष्ठित हुए। बेलूड मठ महातीर्थ में परिणत हो चला।

दूसरे दिन प्रातः काल श्रीश्रीमाता जी का विशेष आशीर्वाद लेकर जाग जाजार में 'भगिनी निवेदिता बालिका विद्यालय' की प्रतिष्ठा हुई।

परवत्ता ६ दिसम्बर जगत् के आध्यात्मिक इतिहास में एक महान स्मरणीय

दन है। उसी दिन प्रातःकाल पुण्य मुहूर्त में स्वामीजी स्वयं श्रीरामकृष्ण देव को भस्मास्त्रिपूर्ण डिगिया को कंधे पर रखकर नये मठ प्रागण में आये, एवं प्रत्येक उपचारों से पूजा होमादि कार्य समाप्त कर श्रीरामकृष्ण देव को बेलुड मठ में प्रतिष्ठित किया। स्वामी शिवानन्द की सहयोगिता से एक मन दूध के रस पर पत्राकर श्रीठाकुर को भोग दिया गया।

नये मठ में श्रीरामकृष्ण देव को प्रतिष्ठित करके स्वामीजी के सिर पर से एक निराट् चिन्ता का घोम उतर गया। समागत लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा—“आज आप लोग कायमनोवाक्य से श्रीठाकुर के चरणों में पार्थना कीजिये कि महायुगावतार श्रीठाकुर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस पुण्य क्षेत्र में दीर्घ काल तक निराजमान रहकर इस स्थान को सप्त धर्मा का अपूर्व समन्वय केन्द्र बनाये रखे।”

उसके अनन्तर शिष्य शरत् चन्द्र चक्रवर्त्ता को सम्बोधित करके स्वामीजी ने कहा था—“श्रीठाकुर की इच्छा से आज उनका धर्मक्षेत्र सुप्रतिष्ठित हुआ। १२ साल की चिन्ता मेरे सिर पर से आज उतर गयी। यहाँ सभी मतों और भावों का सामञ्जस्य रहेगा। श्रीठाकुर के उदार भाव का यह केन्द्रस्थान होगा। इस स्थान के महासमन्वय की उद्भिन्न छटा से जगत् ज्ञात हो जायगा।”

सन्यासी लोग नये मठ में आकर क्रमशः रहने लगे। अगले २ जनवरी को भोलाभद्र बाबू के बगोचे से मठ नये भवन में स्थानान्तरित हुआ।

योजनायें एक पर एक कार्य रूप में परिणत होने से स्वामीजी की चिन्ता का लाघव होने पर भी उनके स्वास्थ्य क्रमशः दृढता ही जा रहा था। दमा के कारण इतना अधिक बृष्ट हो रहा था कि डाक्टरों के परामर्श से वे वैद्यनाथ चले गये। किन्तु विधाम और एकान्त निवास में उनके स्वास्थ्य की विशेष उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। निदान २ फरवरी को वे बेलुड मठ लाट आये।

मठ मुचारु रूप से चल रहा था। ध्यान, जप और शास्त्रादि का पाठ तथा आलोचना को अविनाश चलते देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु-भाइयों और शिष्यों को लेकर एक सभा का आयोजन करके सबको युगावतार

धीरामरूप्य की यागी का समस्त भाग में प्रचार करने का उपदेश दिया। स्वामी विवेकानन्द श्रीर प्रसाशानन्द की उन्होंने प्रचार कार्य के लिए दावा भेज दिया।***

दल के दल कालेज के छात्र श्रीर शिष्या सञ्जन स्वामीजी के पास आते थे। वे उनके साथ केवल धर्म, दर्शन, विज्ञान, देश निदेश की बात, इतिहास और साहित्य की ही चर्चा नहीं करते थे बल्कि प्रत्येक को मनुष्य बनने का 'मन्त्र' देते थे। उनका कहना था "मैं ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जिससे टोंक टोंक मनुष्य तैयार हो सके।" युवकों को सम्बोधित कर के कहते थे—"टो हजार धीर हृदय, विश्वास पात्र, चरित्रवान् और मेधावी युवक और तीस करोड़ रुपये मिलने से मैं भारत को अपने पैरों पर गड़ा कर सकता हूँ।" **

भारतनर्य में उन्होंने भाषण श्रवण ही दिये थे। परन्तु उनका विशेष काम था 'जमान तैयार करना।' उन्होंने भारत में 'जमीन तैयार' करके उसे उपजाऊ भी जना दिया है।*

भारत का कल्याणचिन्ता में जब वे भग्न थे उस समय भी वे पश्चात्य देशों में अपने आरब्ध कार्य की बात नहीं भूले थे। क्योंकि उनका ऊपर भारत की उन्नति भी बहुत कुछ निर्भर था। उनके स्वास्थ्य सुधारने के लिए र्दर्थ विश्राम और वायु परिवर्तन की विशेष आवश्यकता थी। उसके लिए डाक्टरों के परामर्श से वे समुद्र-यात्रा के लिए तैयार हुए। अत्र का साथ में स्वामी तुरीयानन्द को लिया। निवेदिता अपनी नारी शिक्षा कार्य के लिए धन नम्रहार्य

* उस भूमि में बाने के लिए उन्होंने वायु-मडल में बाँध छिड़क दिया था, किन्तु फसल वे श्रवण हा देख सके थे। वर्तमान भारत का उन्नति में वह फसल अब हम देख रहे हैं। २० वीं शती में भारतवासियों के माँतर जाँ परिवर्तन आया है वह स्वामी विवेकानन्द भारत में जो जागृत लाग थे उसी का फल है।

टगनेस्ट जाने को तैयार हुई। यह भी स्वामीजी के साथ चला। १८९६ ई० क २० जून का 'गोलकुण्डा' जहाज में कलकत्ता से स्वाना होकर सब लोग मद्रास, कोलम्बो, एडेन, नेपल्स और मार्सेल के रास्ते ३१ जुलाई लन्दन पहुँचे। स्टीलबेरो डक पर अनेक भक्ता और मित्रों ने स्वामीजी का स्वागत किया। दो अमेरिकन शिष्य भी डेट्रॉइट से उन्हें ले जाने के लिए आये थे।

लन्दन की साधारण सभा में इस बार स्वाम जी ने कोई भाषण नही दिया। मित्र बगों की भीड़ लग गया थी। १६ अगस्त को वे न्यूमार्क के लिए स्वाना हो गये और लगभग १ साल वे अमेरिका म रहे। स्वामीजी के दूसरी बार के पश्चात्त्य भ्रमण का विवरण बहुत प्रल्प हा मिलता है और यह भी बहुत विस्मृन्न भाव से रखा गया था। विभिन्न स्थानों म उन्होंने अनेक व्याख्यान दिये थे, क्लास, वात्तालाप तथा ग्राहोचनार्ये भी अल्प नहा हुई थी। परन्तु उनका कोई लिखित विवरण रखा नहा गया था। इस कारण उनका काम का परिमाण नहा जाना जाता। किन्तु उनकी कुछ आच्छियो से उनका उस समय की मानसिक अस्थथा का जो चित्र पिनच उठा ह उससे स्पष्ट मालूम होता है कि वे लौकिक कार्य से अपने को समेट कर विराट की इच्छा क श्रुति से चल रहे थे। उन्हाने लिखा था—“ मों का काम मा ही कर रही हँ इसलिए अत्र मैं उस प्रेष म दिमाग नहा सपाता। मा ही यन्त्री ह हम उनके हाथ के यन्त्र क सिपाय और क्या है ?” तथापि वह यत्र अनुपम कार्य करता जा रहा था।

न्यूमार्क आकर स्वामी अभेदानन्द के वदान्त प्रचार की सफलता देखकर स्वाम जी बहुत हा आनन्दित हुए। स्वामी तुरायानन्द को अभेदानन्द के साथ कार्य करने के लिए छोड़कर म विश्राम क लिए 'रिजलिमेंटर' गये।

८ नवम्बर न्यूमार्क लाटकर एक अधिग्रशन म उन्होंने सभापतित्व किया। १० ताराज को जनता का और से उन्हें अभिनन्दन पत्र दिया गया। उत्तर मे उन्होंने एक मुन्दर भाषण दिया। पुराने मित्र उन्हें पाकर विशेष आनन्दित हुए। न्यूमार्क म दो सप्ताह रहते समय स्वामी तुरीयानन्द पर मट क्लब्रर का

उनकी मानसिक निर्लक्षिता का एक सुन्दर चित्र मिस मैकलाउड को थालामिडा से १९०० ई० के १८ अप्रैल में लिखे पत्र में मिलता है ... “मैं अच्छा ही हूँ, मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा हूँ।—...” अब गॅठरी-पेटी बंधकर उस महान मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में चलने के लिए बैठा हूँ। ‘अब शिव पार करो मेरी नैया’—हे शिव, मेरी नाव को पार ले चलो !

“कितना ही क्यों न हो, जो, मैं तो अभी भी उस पूरव के बालक के सिवाय श्वार कोई नहीं हूँ, जो दक्षिणेश्वर में पंचाटो के नीचे श्रीरामकृष्ण की अपूर्व वाणी श्रवाक् होकर मुनता ओर भाव में विभोर हो जाता था। वह बालक-भाव ही मेरा असली स्वभाव है—और कामकाज परोपकार आदि जो कुछ किया गया है वह उसी स्वभाव के ऊपर कुछ समय के लिए आरोपित एक उपाधि मात्र है। अहा ! अब फिर मैं वह मधुर वाणी सुन रहा हूँ—वह चिर-परिचित कंठस्वर, जो मेरे हृदय के अन्तस्तल तक कंटकित कर रहा है।... आता हूँ प्रभु, आता हूँ।

“हाँ, अब मैं ठीक आ रहा हूँ।... अपने सामने अपार निर्वाण समुद्र देख रहा हूँ। मैं जो जन्मा था उससे मैं प्रसन्न हूँ।... फिर जो निर्वाण के शान्ति-समुद्र में डूबकी लगाने जा रहा हूँ उसमें भी मैं खुश हूँ।...”

“शिक्षादाता, गुरु, नेता, आचार्य, विवेकानन्द चला गया—पडा है केवल पूरव का वह बालक, प्रभु का वह चिर-शिष्य, चिर-पदाश्रित दास।... मैं सभी विषयों में उदासीन होकर उनकी इच्छा से अनायास तैरते हुए चल रहा हूँ। आता हूँ माँ, आता हूँ—तुम्हारे स्नेहपूर्ण वक्ष पर धारण करके जहाँ तुम मुझे ले चल रही हो उस अशब्द, अस्पर्श, अज्ञात अद्भुत राज्य में। अभिनेता का भाव पूर्णतया परित्याग करके केवल द्रष्टा और साक्षी का तरह हूँ जाने में मुझे कोई द्विविधा नहीं है।...”

“चारों ओर बहुत से पुतले और चित्र सजाये हुए रखे देखकर लोगों के मन में जिस प्रकार शान्तिभंग का कारण उपस्थित नहीं होता, इस अवस्था में

समस्त भगवत् टीका उगी तरह प्रतीत हो रहा है, मैंने अन्तःकरण में यानि ना विगम नहा है । फिर यही पुकार ! आता हूँ प्रभु, आता हूँ । ...”

उनकी कर्मप्रथियां शिथिल हो गयी थीं । तथापि रिगाट् पुष्प के ईशानं सं यं अकलान्त भाव से कर्म करने जा रहे थे ।

फैनिपोनिया छोड़ने के पहिले एक भक्तिमती शिष्या ने स्वामीजी को 'मिन्टाफैंग' प्रात में परत के नीचे के निर्जन प्रदेश में १६० एकड़ भूमि प्रदान की थी । स्वामीजी ने उस दान को स्वीकार कर यहाँ वेदान्त-साधना का एक केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न किया, फैनिपोनिया निगम के अन्तिम अंग में उन्हें पेरिस प्रदर्शनी के द्वारा आयोजित धर्म इतिहास मभा में योगदान का निमन्त्रण मिला । उस आमन्त्रण की स्वीकार कर उस सम्मेलन में योगदान के लिए महं नाम के अन्तिम भाग में वे न्यूयार्क के लिए चल पड़े । रास्ते में शिकागो आगे डेढ़घण्टे में कुछ भाषण देकर वे न्यूयार्क पहुँचे । यहाँ भी स्वामीजी को प्रत्येक शनि और रविवार गीता के सम्बन्ध में भाषण देना पडा था ।

परन्तु उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा नहीं था—मानो अनालवार्यक्य का आक्रमण हो गया । व अमरिका से त्रिदाई लेकर २० जुलाई को पेरिस को ओर खाना हुए आर वहाँ लेगेट् दम्पति के अतिथि रूप से रहे । पेरिस क अनेक कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, गायक गायिका, शिक्षयित्री, चित्रकार, शिल्पा आदि गुणिया के साथ उनका पारवध हुआ । इस अवसर में फ्रांसिसी भाषा भी उन्होंने अच्छी तरह सज ला ।

शिकागो सर्वधर्मसम्मेलन का फल देखकर वैश्वोलिक सम्प्रदाय के लोगों ने पेरिस में धर्मसम्मेलन के आयोजन के विरुद्ध तीव्र आपत्ति उठायी थी । इस कारण पेरिस में विश्व प्रदर्शनी के उद्योग से केवल धर्म इतिहास सम्मेलन की व्यवस्था हुई । स्वामीजी ने उस सम्मेलन में केवल दो ही भाषण दिये थे । परन्तु उनका फल अपूर्व हुआ था, पाश्चात्य के संस्कृतज्ञ पंडितों और

दार्शनिका के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित किया। प्रथम भाषण में—‘वैदिक धर्म प्रकृति पूजा से उत्पन्न है’—पाश्चात्य पंडितों के इस मत का उन्होंने शास्त्र और युक्ति के द्वारा खण्डन करके जर्मन पंडित थ्रोपाटों के साथ तर्क किया। शिव पूजा घेद से उद्भूत है और वेद ही हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म तथा भारत के अन्यान्य धर्मों की मूल भित्ति है—इसे भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया।

दूसरे भाषण में बुद्धदेव के बहुत पहले श्रीकृष्ण का आभिर्भाव तथा गीता की रचना महाभारत के बाद नहाने हुई इसे प्रमाणित करने भारतीय चारु मला, साहित्य और ज्योतिष के ऊपर ग्राम प्रभाव अस्वीकृत कर दिया। उपस्थित पण्डितमण्डली में खासकर नवाना म बहुती ने स्वामीजी के मत का अनुमोदन किया।

स्वामीजी उस समय प्रायः तीन मास पेरिस में थे। अनेक विख्यात पंडित ग्रोर मनीषी उनके भाव से प्रभावित हुए। पाश्चात्य में प्रौसीसी सभ्यता का प्रभाव देखकर वे बहुत ही मुग्ध हुए। ‘प्राच्य और पाश्चात्य’ नामक ग्रथ में उन्हें लिखता है—“पेरिस यूरोपीय सभ्यता गंगा की गोमुखी है। यह पैरी विश्वविद्यालय यूरोप का आदर्श है। इनकी रचना की नकल सभी यूरोपीय भाषायाँ म है। दर्शन, विज्ञान और शिल्प की खान है यह पैरी नगरी। अन्य सभी जगह इनकी नकल होती है।”

दूसरी बार पाश्चात्य भ्रमण में उन्होंने अमेरिका और यूरोप की सभ्यता शक्ति के पीछे जा हिंसक भोग लालसा, स्वार्थ और प्राधान्य प्रतिष्ठा की अद्रव्य चेष्टा तथा साम्राज्यवाद की लोलुप दृष्टि विद्यमान है उसका आविष्कार किया था। पाश्चात्य सभ्यता की गहरी चमक से वे फिर आकृष्ट न हुए। उन्होंने निवेदिता में कहा था “पाश्चात्य की जवनयात्रा अट्टहास की तरह है, परन्तु उसने नीचे है खदन। उसकी परिणामाप्ति भी खदन में होगी। हँसी-दिहंगी जो बुद्ध है सभी ऊपरी है—परन्तु इसका भीतरी भाग बहुत ही कठोर

है। ...यहाँ (भारत में) जो कुछ निपाट, रोना-बीटना है, मत्र कुछ ऊपरी ही है; परन्तु भीतर है निर्विकार भाव और आनन्द।”^७

चार मित्रों के साथ स्वामीजी २४ अक्टूबर को पेरिस छोड़कर विदना, हंगरी, सर्बिया, रुमानिया, बुल्गेरिया, कुम्बुनतुनियाँ होकर मिस्र देश में आये। दो चार दिन रह रहकर द्रष्टव्य स्थानों का देखा। किंतु पेरिस के बाद यूरोप का कोई भी शहर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनके अतिरिक्त पश्चात्त का भोग लालसा तथा प्राधान्य प्रतिष्ठा के लिए प्रतिद्वन्द्विता उनके अन्तर को असह्यन्त पीडित कर रही थी। वे भारत लौटने के लिए व्याकुल हो गये थे और माधियों से मित्रा लेकर पक्षिते जो जहाज मिला उससे भारत लौट आये। उन्हें अंतर में अमीम की पुकार सुनाई पड रही थी। “प्राच्य और प्रतीच्य के मिलन की प्रचेष्टा, वेदात के प्रभाव से यूरोप को ‘धूमायमान ज्वालानुसी के मुग्ध में रक्षा करने की दृष्ट्या’—मत्र कुछ मन के एक एकात कोने में दना हुआ रह गया। उन्होंने निर्वाण की पुकार का उत्तर दिया।

चाँचीस

बम्बई से २६ दिसम्बर (१९०० ई०) रात को एकाएक बेलुड मठ में आ पहुँचे। स्वामीजी को पाकर मठवासियों को अपार आनन्द हुआ। मठ

● भगिनी क्रिस्टिन की स्मृति-ग्रथा में जाना जाता है कि, स्वामीजी ने १८९६ ई० में उनसे कहा था “आगामी आन्दोलन जिस नव युग की सृष्टि करेगा, वह रूस या चीन से आयेगा।” पृथ्वी में छत्र तृतीय युग चल रहा है। इस युग में वैश्यों का प्राधान्य है, परन्तु चतुर्थ युग में शूर्दा (सर्वेश्वर खोये हुआ) का प्राधान्य होगा। . .

में अभी प्रसाद पाने की घटी पड़ गई थी। स्वामीजी भी सबके साथ प्रसाद पाने के लिए पंगत में बैठ गये। उसके बाद रातभर विविध वार्त्तालाप में सब लोग जागते ही रह गये। मठ में आनन्द-प्रवाह बहने लगा।”

जीर्ण देह और भग्न स्वास्थ्य लेकर वे लौटे थे। मठ में आते ही कप्तान सेवियर का मृत्यु समाचार पाकर मिसेज सेवियर को इस दुर्घट्ट शोक में सान्त्वना देने के उद्देश्य से वे तुरन्त मायावती जाने के लिए तैयार हो गये। वहाँ तार भेज दिया। स्वामी शिवानन्द और शिष्य सदानन्द को साथ लेकर २७ दिसम्बर को चलकर २६ को काठगोदाम पहुँचे। उस समय हिमालय में महान् प्राकृतिक दुयाग—आधी पानी, वज्रपात, वर्षा का गिरना चल रहा था। स्वाम जी उसकी पूर्वाह्न न करके ३ जनवरी (१९०१ ई०) को मायावती पहुँचे। आश्रम देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। सेत्रियर दम्पति ने अपने हृदय का रून बहाकर स्वामीजी परिकल्पित हिमालय के उस आश्रम को बहुत ही सुन्दर ढंग से बनाया था। सेवियर के शरीर का भी उस आश्रम के निकट दाह-संस्कार किया गया था। स्वामीजी को प्राप्त कर मिसेज सेवियर को बहुत कुछ सान्त्वना मिली। १३ जुलाई को स्वरूपानन्द स्वामीजी की जन्म तिथि मनायी गई। दूसरे दिन मिस्टर सेवियर का जन्म दिन था। जावित रहते तो उनकी अवस्था ५६ वर्ष होती।

स्वाम जी १५ दिन मायावती में रहे। मिसेज सेवियर के साथ वार्त्तालाप के अतिरिक्त आश्रम के साधुओं के साथ अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचनाएँ होती थी। आश्रम में बैठकर ही चिरंतुपार मंडित अन्न भेदी हिमालय के अगणित शिखरों का दर्शन कर वे ध्यानमग्न हो जाते थे। एकदिन मिसेज सेवियर से उन्होंने कहा था—‘जावन के अन्तिम भाग में काम-काज छोड़ कर यहाँ आ रहूँगा। ग्रंथ रचना आर सगीतालाप लेकर जीवन रिता दूँगा।’”

मायावती में बैठकर देश-विदेशों के अनेक कार्यों का निर्देश देने के लिए उन्हें प्रचुर चिट्ठी पत्री लिपनी पड़ी थी। ‘प्रबुद्ध-भारत’ के लिए उन्होंने तीन मुचिन्तित निबन्धों की भी रचना की थी—‘आर्य और तामिल जाति’.

‘सामाजिक समस्या समा के अधिपेशन का प्रत्युत्तर’, ‘धियोमर्फी के सम्बन्ध में मन्त्र’। इसके अतिरिक्त प्रत्युत्तर के ‘नामदाय गूत’ का एक सुन्दर अनुवाद भी उन्होंने यहाँ गृह्य किया था। स्थान की अपर्याप्त उच्छ्वा के कारण मायावती में बहुत श्यामपट होने के कारण वे पीड़ित हो गये। उम दुयग के भीतर ही १८ जनवरी को उन्होंने मायावती छोड़कर चतुर्थ दिन समस्त भूमि में पीपीपी स्टेशन पर आ ट्रेन पर उठी। किन्तु उन्होंने साथी गुरुभाई शिवानन्द से कहा—“महापुरुष, अब तुम हम लोगों को छोड़कर वेलुट मठ के लिए धन-संग्रह करने के काम में निरत पड़ो।” उम प्रसंग में ग्यार्माजी ने कहा था—“वेलुट मठ का प्रत्येक संन्यास भागत के धारों और धर्मप्रचार तथा तीर शिक्षा देकर धूमता रहेगा और अन्त तक कम से कम २ हजार रुपये मठ के धन-संग्रह में जमा करेगा।” स्वामी शिवानन्द ने विनीत भाव से ग्यार्माजी के आदेश-पातन में सम्मति दी। ग्यार्माजी वेलुट मठ में २८ जनवरी (१९०१ ई०) को लौट आये।

मठ में आकर वे गठन मूलक काम में लग गये। इतने में मठ में कई नये ब्रह्मचारी आ सम्मिलित हुए। उन्होंने नियमित शारीरिक व्यायाम का प्रवर्तन किया और शास्त्रादि पाठ के ऊपर जार दिया। ध्यान भजन भा पूर्ण उत्थम से चलने लगा। अन्न भोग में ही घटा दजा दा जाता था। सभी लोग ध्यान घर में जाकर ध्यान में बैठ जाने थे। शरार का अस्वस्थता के अनिश्चित किसी अन्य कारण से निर्दिष्ट समय पर कोई ध्यान न करने आया तो उस दिन मठ में उसका भोजन रन्द आर मायुकी भिक्षा का प्रबन्ध होता था। यहाँ तक कि बयस्क संन्यासिया के लिए भी इस नियम का अपवाद नहीं होता था। कठोर नियम था, किन्तु स्वामीजी ने उसे प्रवर्तित किया। नेता का आदेश सभी ने मान लिया।

इधर पृथक् गृहाल के भक्त लोग ग्यार्माजी को वहाँ ले जाने के लिए अनेक प्रकार से चेष्टा करने लगे। उनका आग्रह देखकर वे १८ मार्च को कुछ

सन्ध्या के साथ दाका गाना हुआ । विपुल संदर्भना हुई । स्थानीय व्यक्तियों का हाटिस्ता ने स्वामीजी को मुग्ध कर दिया । वहाँ उन्होंने दो भाषण दिये । हम अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों ने उनके साथ नाचालाप करके मनुष्य के भांग भगनाय का दर्शन करने की नयी प्रेरणा पायी ।

एक विशेष दिन उन्होंने 'लालबन्ध' जाकर हजारा यात्रियों के साथ ब्रह्मपुर नहीं मन्थान किया । प्रवाद है कि परशुराम उस तार्थ मन्थान कर मातन्त्रा जन्म पाप से मुक्त हो गये थे । दाका से ३० मील दूर देव कृष्ण भक्त नाग महाशय क' जन्म भूमि नागयगज शहर क निरु 'देवगोंग' ग्राम म गय थ । दाका रहत समय स्वामीजी दमा रोग से ग्रहत हा कष्ट भांग रह थे । एकदिन शरीर क सम्बन्ध म उदास न होकर उन्होंने कहा था—“रोग, मृत्यु हा यदि ही ता उत्तरे क्या क्षानि ? जो कुट्ट म द गवा वह डेड़ हजार क्या की सुराक है (चिन्ता जगत् म) ।”

दाका से स्वामीजी चर्चोंव क निरु धन्द्रनाथ तार्थ का दर्शन कर आसाम के गोपालपाडा और गौहाटा होकर कामाख्यातीर्थ दर्शन क लिए गये । उस अस्वस्थ शरीर म भी स्थान य लोगों क विशेष आग्रह से गाहाणी में उन्होंने तन व्याख्यान दिये । गाहाटा अर कामाख्या में उनका शरीर नहु मूत्र आर दम से अत्यन्त अस्वस्थ हो गया । कित्ता कित्तो ने शिलाग जाने का परामर्श दिया, हम कारण स्वाम जी शिलाग आय । पर्यताय शतल रमणाय स्थान में आकर वे प्रसन्न हुए । आसाम के चौफ कामरुनर सर हेनरा कान्ठ स्वामीजी का अस्वस्थता का समाचार पाकर उनसे मिलने आये अर उन्हें स्वानोय सित्रिल सर्जन क चिकित्साधान रखा । स्वय दोनों समय खर लने क लिए आत थ और अनेक आलाचनार्थे भी होती थी । फलस्वरूप काठन साह्य स्वामीजी क प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए । उनके अनुरोध से अस्वस्थ रहते भी स्वामीजी न—“भारतीय सभ्यता और आदर्श” विषय पर एक गभीर विचार पूर्ण भाषण देकर सज्जो मुग्ध कर दिया । काठन साह्य क सम्बन्ध म उन्होंने कहा था—“यही एक मनुष्य मने देता जो भारत के अभाव अभि

योग टीक टीक समझते हैं और यथार्थ में ही हम देश की कल्याण-कामना करते हैं।”

शिलाग में कुछ दिन रहने पर भी गंग का कुछ भी उपशम न हुआ। इसलिए मई के मध्य भाग में वे बेलुट लौट आये। वैशाख मीमांसा में वे मठ की दुमजिल पर गंगा की ओर हवा और प्रकाश युक्त एक कमरे में लगभग सात माह तक रहे। ॐ घट्टन अधिक चल फिर नहा मगने थे। पैर धुत्कर गोंधरा लक्षण दिग्गदं दिया था। वैशख चिन्त्रिमा होने लगी—जल और नमक एकदम बन्द। उन्धानं चिन्त्रिमा का नियम मान लिया। दो मास में अधिक समय तक उस चिन्त्रिमा से कुछ उपकार हुआ। उस अवस्था में भी वे प्रगल्भ में गेज काम करते थे। पालित गाय, नररी, हँस, कुत्त, दिरण्ण, भाग्य आदि की देखरेख के सिवाय वे उनसे खेलते हुए भी बहुत समय त्रिता देते थे। नररी के बच्चे मटरू के गले में उन्धानं धुँधुँरू पहना दिया था। मटरू नाचते हुए उनके साथ घूमता था। वह भी बालक की तरह उनके साथ खेलते थे।”

नया ‘एनमादक्कोपाडिया त्रियानिमा’ परीक्षा गया था। कुछ दिना के

ॐ बेलुड मठ की दुमजिल पर वे जिस कमरे में स्वामीजी रहते थे अभी भी वह कमरा वैसे ही सुमजित रखा गया है। घर में उनके व्यवहृत लोहे का पत्थर, मेज, कुर्सी, लिपटने का सामान, एक आराम कुर्मी, बछादि रखने की आलमारी, फर्श पर एक गलीचे का आसन जिम पर बैठकर वे ध्यान-जप करते थे, उनके व्यवहृत सानपुरा, पत्ताथज, परिव्रानक जीवन की लम्बी लाठी, बड़ा दर्पण, और भी अनेक वस्तुयें सजाया हुई रखी हैं। टीवाल में श्रीरामकृष्ण देव का एक बड़ा चित्र है। वे बड़े पलग का व्यवहार बहुत कम करते थे। फर्श पर या छोटी कैम्प-खाट पर ही सोते थे। वर्तमान में वह कमरा मन्दिर के रूप में परिणत हो गया है। प्रतिदिन पूल-मालाओं से उसे सजा दिया जाता है। देश-विदेश के यात्री आकर बेलुड मठ के उस कमरे का दर्शन और वहाँ श्रद्धा निवेदन करते हैं।

भीतर ही वे उसके सभी राण्डों को पढ गये । भारत के विभिन्न प्रान्तां से अनेक मनुष्य स्वामीजी से मिलने आते थे । वे कित्सा को लौटाते नहीं थे । इस विषय में वे चिकित्सक का आदेश पूर्णतया पालन नहीं कर सकते थे ।

उम साल बेलुड मठ में स्वामीजी ने यथाशास्त्र प्रतिमा में दुर्गापूजा की । सन्यासियों को उस पूजा में अधिकार नहा है, इस कारण श्रीश्रीसारदा देवी ने अपने नाम से संकल्प करने का विधान दिया । पूजा के पूर्व दिन श्रीश्रामा की मठ के निकट नालाम्बर बाबू क उद्यान भवन में लाया गया । उनको उपस्थिति में समाराह क साथ सात्त्विक परिशु क भातर तान दिन तक पूजा हुई । 'दायता भुज्यता' ध्वनि से मठ का प्रागण गूँज रहा था । नात का मधुर तान आर ढोल, घडा-घण्टा के गम्मार शब्द से भागोरवा का वद्य प्रकम्पित होता था । बेलुड, बाला, उत्तरपाडा तथा दक्षिणेश्वर के सभी ब्राह्मण पूजा में निमग्नित हुए थे । दक्षि नारायणा को पूर्ण कृति के साथ भोजन करना उत्सव का विशेष अंग था ।

दुर्गा पूजा क बाद स्वामीजी ने प्रतिमा में लक्ष्मी पूजा तथा श्यामा पूजा भी सम्पन्न का । बेलुड मठ में दुर्गा पूजा आदि के अनुष्ठान से प्राचीन पन्थी लोग भा समझ गये कि स्वामीजी हृदय, मन आर कार्थ्य में कहाँ तक हिन्दू हैं । विरुद्ध समालोचको का विद्वप भाव भी दूर हो गया । स्वामीजी अद्वैत वादी सन्यासी थे तो भी उन्होंने शास्त्र विहित देव देवियों का पूजा-उपासना को यथार्थ मर्वादा दी है । अपने श्रीगुरुदेव के पदाक का ही उन्होंने अनुसरण किया । वे बुद्ध नष्ट करने के लिए नहीं आये थे, पूर्ण करने के लिए ही आये थे ।

श्यामा पूजा के दूसरे दिन वे अपनी जननी के अभिप्राय के अनुसार कालीघाट के काली मन्दिर में गये । बचपन में एक कठिन रोग के समय उनकी माता ने कालीघाट में पूजा देकर श्रीमन्दिर में लौटने-पोटने की मनाता की थी । परन्तु वह अब तक नहीं किया गया था । स्वामीजी को अस्वस्थता देखकर उनकी

माता उन मनेती की बात की याद कर पुत्र को कार्तीपाट ले गया। स्वामीजी ने आदि गंगा में नगा कर गीले यस्त्र में ही श्रीमन्दिर में आकर कार्ती माता की पूजा की। देरा क सामने तान धार लोट गये, मात धार मदिग का प्रदर्शिया करके मंदिर में बैठ कर हंम दिया। स्वामाजा कार्ती माता के दर्शन के लिए आये है वह मुन कर अनेक व्यक्ति श्रीमन्दिर में समवेत हुए थे।

बेलुट में लीट आकर स्वामीजी ने कहा था—“कार्तीपाट में अभी भा मिगना उटार भाउ देगा? खिलायत से लीटे हुए जान कर भी मन्दिर में जाने ने मुझे किसी ने गंरा नहा, बल्कि विशेष आदर के साथ मुझे मदिग में ले जाकर पूजा करने में मद्दतना ही दा।”

मठ की जर्मन के गट्टों को पाठने के लिए सथाल लोग काम कर रहे थे। स्वामाजा उन निष्कपट सथालों को बहुत प्यार करते थे। और उनके साथ अपने सम्पन्नियों की तरह मिलते थे। उनके सुग-दुःख का बात सुनने थे। एकदिन उन्हें पूर्ण तृति के साथ गिलाने की स्वामीजा के मन में इच्छा हुई। सथालों के सरदार केश की गिलाने की बात बताते हा उसने कहा—“हम लोग तुम्हाग छुआ हुआ गाना अत्र नहीं गा सन्ने—क्योंकि अत्र शाटा हो गई है। तुम्हाग छुआ हुआ नमक खाने में श्माग जानि चिद जायगा केश।” स्वामीजी ने कहा—“नमक क्या खाओग? नमक जिना दिये हा तरकारा पनाकर खिलायग ता खाओग न?” केश उमम राजा हा गया। उसके अनुमार स्वामीजा ने उन सथालों को पृष्टी, तरकारा, दही, मिठाई आदि भरपेट खिलाकर कहा था—“ये लोग नागयण है, आज मैंने नागयण का भोग दिया।”

बाद में शिष्य शरत चन्द्रती से कहा—“इन्ह देगा, मानो साक्षात् नागयण है। ऐसा मरल चित्त, ऐसा निष्कपट प्रेम मैंने और कहीं नहीं देखा।” उमने अनन्तर मठ के मन्थामियों और ब्रह्मचारियों के प्रति लक्ष्य करके कहा— “अहा, देश क गर्गि दुःखियों के लिए कोई नहा मोचता। जो लोग जानि के मंछटण्ड है, जिनके परिश्रम से अन्न उत्पन्न होता है, महतर, भगी एक

दिन काम बन्द कर दे तो शहर में हाहाकार मच जाता है, हाय ! उनसे सहानुभूति रखें और उनके शोक दुःख में सान्त्वना दे ऐसा देश में कोई नहीं है। उधर देखो न, हिन्दुओं की सहानुभूति न पाने के कारण मद्रास प्रान्त के हजारों पेरिये ईसाई बनत जा रहे हैं। तुम लोग ऐसा न समझो कि केवल पेट के लिए वे ईसाई होते हैं। हम लोग दिन रात कहते हैं कि छूओ, मत छूओ मत। देश में क्या धर्म कुछ है भी ? केवल छूआछूत मानने वाला का दल है। वैसे आचार क मुँह में मारो भाड़, मारो लात। ऐसी दृष्टि होती है कि तुम्हारे इस छूआछूत का घेरा तोड़कर अगो जाकर—‘कहाँ, कौन पतित दीन दरिद्र है’ कहकर समस्त श्रीठाकुर के नाम पर बुला लाऊँ। इनके न उठने से मा नहा जायेगी। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ कि इनके अंदर हमारे भीतर एक ही ब्रह्मा, एक ही शक्ति है, केवल भिन्नता में ही भेद है। समस्त अगम म रक्त संचालन न होने से किसी देश को किसी समय कहीं उठते देखा है ? एक अग गिर जाय और दूसरे अग क समान रहने पर भी उस शरीर से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता—यह निश्चित जान लेना।”

स्वामीजी का पुनर का देशवासिया ने उत्तर दिया—गर्वा के दुःख मोचन, छूआछूत का परिवर्जन और पतितों की सामाजिक अत्याचारों से रक्षा करने के काम में देशवासी सजग हो गये। मनुष्यों को उनका वञ्चित अधिकारों में पुनः प्रतिष्ठित करने का जो काम स्वामीजी ने आरम्भ किया था वह उनके शरीर छोड़ने के साथ ही साथ बन्द नही हो गया।

१९०१ ई० के अन्तिम भाग में कलकत्ते में जातीय महासमिति कांग्रेस के अधिवेशन के उपलक्ष्य में भारत के सभी प्रान्तों से समागत प्रतिनिधियों में बहुत लोग स्वामीजी से मिलने आये थे। स्वामीजी ने उनके साथ जिन देश हित कर गठन मूलक कार्यों को आलोचना की थी उनमें एक आदर्श वेद-विद्यालय की स्थापना भी थी। उस वेदविद्यालय में विशिष्ट आचार्य्य लोग प्राचीन आर्य्य ऋषियों के आदेशानुसार वेद, उपनिषद्, विभिन्न दर्शन शास्त्र, आर्य्य मन्त्रों और समस्त साहित्य आदि की शिक्षा दोग। वहाँ शिक्षा लाभ

के अन्त में कृती छान लोग देश-विदेश में जाकर उपनिषद् के धर्म का प्रचार करेंगे।

न्यामांजी के द्वारा परिवर्तित पूर्णांग वेदविद्यालय अर्थां स्थापित नहीं हुआ है, परन्तु बेनुड मठ तथा भगानीपुर के गदाधर ब्राह्मण आदि विभिन्न शाखा केंद्रों में सुयोग्य अध्यापकों के निरुद्ध वेद, उपनिषद् तथा विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन का प्रयत्न हुआ है।

गंगा भिनारे कलकत्ता के निरुद्ध बेनुड मठ की नार स्त्रियों के लिए एक मठ स्थापित करने की इच्छा भी न्यामांजी के मन में थी। “वेद मठ गागा, मित्रेयी और उनसे भी ऊँचे स्तर का महिलाओं के आत्म-स्वरूप होगा।” उन महिला-मठ का सन्धानिनिया भी एष्यानाय का परिवर्तन कर—“आत्मनों मोक्षार्थं जगद्धिताय च”—त्र में जावन का उत्सव कर तथा त्याग, पैराग्न, तपस्या, काय मनो-वाक्य से पवित्रता आर सेना धर्म के आदर्श से जावन गठित करके देशहितकर कार्य, नियोग रुद्र से स्त्रा-शिद्धा भित्तर में आत्म नियोग करेंगी।

न्यामांजी यद्यपि वह स्त्रा-मठ प्रतिष्ठित नहीं कर सका तथापि १९५८ ई० में बेनुड रामकृष्ण मठ और मिशन के अधिकारियों की चेष्टा से गंगा के पूर्वी तट पर दक्षिणधर कालामठिर के निरुद्ध श्रीसारदा मठ के नाम से एक स्त्रा मठ और सारदा मिशन नाम से एक पृथक् रजिस्टर्ड समिति स्थापित हुई है। आज-कल उस सुगल प्रतिष्ठाना में सन्धानिनिया तथा वस्त्रचारिणिया स्त्रा शिद्धा भित्तर तथा अन्यान्न नारा कल्याण-कर कार्या में प्रता है।

१९०१ ई० के अन्तिम भाग में जापान के दो महान् नागरिक न्यामांजी से मिलने आये। उनमें से एक उस देश के एक ब्राह्मण मठ के अध्यक्ष रेवरेंड थोदा ये और दूसरे थे जापान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक और शिल्पी मिस्टर ओकाकुरा। उन लोगों ने जापान में परिवर्तित आगामी धर्म सम्मेलन में योग-

उनमें मिता और जयना लाल प्रचेष्टा की बात बताते ही स्वामीजी ने विशेष ध्यान देकर प्रकृत करने हुए उनमें कहा—“बिना, यही यथार्थ म मानव धर्म है, तुम लोग ठीक मार्ग का हो अनुसरण कर रहे हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान् तुम्हारे महायज्ञ ही, साहस से कमर कम अग्रसर होने चला। तुमलोग दरिद्र हो इसलिए हताश मत होना, भन आ जायगा। तुम्हारे हम छोटे से अनुष्ठान की भित्ति पर भविष्य में इतना बड़ा काम होगा निम्न तुमलोग आज कल्पना भी नहीं कर सकते।”

स्वामीजी ने उस प्रतिष्ठान—Poormen's Relief Association (दरिद्र लुग्मोचन मघ) का नाम बदलकर नया नाम दिया 'श्रीरामकृष्ण होम श्रव मंदिर'। युवकों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने उनका प्रथम रिपोर्ट म जनसाधारण क निम्न आविर्भवा सहायता की प्राप्ति का एक आश्वासन पत्र भी लिख दिया, स्वामीजी क स्नेह पुत्र काशी का बड़े सेना निम्न जन जाकर 'श्रीरामकृष्णमिशन होम श्रव मंदिर' नाम से समस्त उत्तर प्रदेश क भारत एक श्रेष्ठ सेवाश्रम म पारणत हुआ है।

काशी की आगहवा से स्वाम जी के स्वास्थ्य म बहुत अल्प हा सुधार हुआ। श्रीरामकृष्णदेव क जन्मोत्सव क कुछ दिन पहले ही क बलुट मठ ल आया। लाल आने क साथ हा साथ उनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया। पैर फूल गये, सारा शरीर म जल का संचार हुआ, चलने की शक्ति न रही, वे बिछने पर अवस्था होकर पड़ गये। उत्सव का आयोजन चलने लगा, किन्तु स्वामीजी का अस्वस्थता क कारण मठवासियों क मन म ध्यान नहा था।

साधारण उत्सव क दिन समयवृद्धि क साथ साथ मठ का प्राण आनंद कोलाहल से पूर्ण हो उठा। लगभग ३० हजार मनुष्यों का भीड़ एकत्रित हो गयी थी। अनेक स्त्री पुरुष प्रसाद पा रहे थे। शर शर श्र गुरु महाराज की जयध्वनि उठने लगी। अब स्वाम जी स्थिर नहा रह सक। बहुत कष्ट से नगले की छड़ पकड़कर खड़े हो गये और विह्वल नेत्रों से समवेत भक्तमण्डली की ओर देखने लगे। श्रीरामकृष्ण के नाम से इतने आर्द्रमियों का समागम ! अधिक समय

तक वे लडे नहीं रह सके। सेवक उनके सिर पर हवा करने लगे। तीसरे पहर भीड़ के कुछ घट जाने पर स्वामीजी के कमरे के दरवाजे जगले खोल दिये गये। वे घर में बैठकर ही उत्सव का अंतिम दृश्य देखने लगे।

पचीस

मार्च का महीना इसी तरह गीत गया। और भी तीन महीने तक वे इस मर्त्य धाम में रहे। शरीर कभी कुछ स्वस्थ रहता और कभी रोग का अधिक प्रकोप हो जाता था। ऐसी दृशावस्था में भी उनका मन में भारत के पुनर्जागरण की चिंगा चलती रहती थी। १८८५ ई० के ११ जनवरी को सिकागो से स्वामीजी ने अपने एक मद्रामी शिष्य को लिखा था—“जब तक मेरा शरीर न छूट जाय तब तक मेरा कार्य करता रहूँगा और मृत्यु के बाद भी समाज के कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। बड़े बड़े काम करता पुरुष स्वार्थ त्याग के द्वाग ही हो सकते हैं। उठो, जागो।” ❀

स्वामीजी का कार्य था—चिन्ता जगत में। वह समाज के कल्याण के लिए जो विचार छोड़ गये हैं वे सफल न होकर नष्ट नष्ट होंगे। आगामी पीढ़ी के लोग स्वामीजी के भाव से अनुप्राणित होकर उनका आरथ काय को अपने

● स्थूल देह के परित्याग के बाद भी समाज के कल्याण के लिए वे सूक्ष्म देह में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ा जात्र कल्याण-प्रेरणा धर्ममकृष्ण ने ही स्वामी विवेकानन्द के हृदय में उद्बुद्ध कर दी थी, जिन्होंने शरीर और समाज भूलकर निर्दिग्ध समधि में मग्न रहने की प्रार्थना धर्मशास्त्र के पाम काशीपुर के उद्यान भवन में की थी।

पत्नी का उठा लेंगे। मृत्यु के बाद भी 'उनका अदृश्य दान विभिन्न देशों के शासक हृदयों में द्रोणक जाता देगा। उनका धर्म चमत्कार रहेगा।'

श्यामाजी महाशय्यागत के लिए वैचार हो रहे थे किन्तु उन समय भी ये अपने महान् मृत्यु के तादृश प्राणियों में सिमी पों सीटाने नहीं थे। अन्तिम दिन गरु पें लोष शिला देने थे। उनसे हृदय में श्राव जाता थी, यः श्राव उन्हांने श्रोत्रों के हृदय में जाता हो थी। ये कहते थे—“यदि देव के लीनों का आत्मा को प्रसन्न करने के लिए मुझे मरना पार मृत्यु यात्रा या भोग करना पड तो भी उमरो में मुँह नहीं मोड़ूंगा।”

प्रसंगः सामाजिक माना मे ये उदात्तन हो गये। गरीब ध्यान में मम रहने लगे, कामराज का परामर्श पढ़ने पर ये कहते—‘इन बातों में अब मैं

८ ११०१ ई० में स्वामीजी के जन्मोत्सव के दिन मर्यादा महात्मा गौधी, पं० मोतीलाल नेहरू, मिस्टर मोहम्मद अली आदि कुछ महशमियों को लेकर बेलुद मठ देखने आये थे। उन लोगों ने, स्वामीजी जिम घर में रहते थे, उम घर में जाकर उनके व्यवहार पक्षों को धडा के साथ देखा। जनता के विशेष आग्रह से महाशय्याजी ने स्वामीजी के कमरे के बगल वाले परामदे से हिन्दी में एक छोटा सा भाषण दिया। उसमें अन्यान्य बातों के भीतर उन्होंने कहा था—
 “मैं यहाँ अमहयोग आन्दोलन या चर्चा प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। स्वामी त्रिवेकानन्द के जन्मदिन में उनकी पुण्यस्मृति के उद्देश्य से धडा-जापन करने के लिए ही आज मेरा यहाँ आना है। मैंने स्वामीजी की पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। फलस्वरूप देस के प्रति पहले मुझे जो प्रेम था वह बहुत बढ़ गया है। युवकों से मेरा अनुरोध है कि स्वामी त्रिवेकानन्द जहाँ निवास पर गये हैं और जहाँ उन्होंने गरौर छोड़ा है, उम स्थान को भावधारा कुछ न कुछ न लेकर पाली हाथ आज लौट न जाना।”

स्वामीजी के समकालीन तथा परवर्ती भारत के सुप्र की उल्लेख करने वाली मन्तानों पर स्वामीजी के जीवन और वाणी का प्रभाव कहीं तक पड़ा था यह महाशय्याजी के भाषण से प्रगट हुआ है।

सिर नहीं रपाना चाहता ।' उनका अन्तर्मुप्त भाव देखकर सभी गुरुभाई शक्ति हुए । श्रीरामकृष्णदेव की वह बात उन्हें याद आयी—“यह जब अपना स्वरूप जान जायगा तब इस शरीर को नहीं रखेगा ।” एकदिन एक गुरुभाई ने पूछा—“स्वामीजी आप कोन हैं, क्या यह समझ सके है ?” उन्होंने उसी समय गम्भीर स्वर से उत्तर दिया—“हाँ, समझ सका हूँ” । जिस अनुभूति के द्वार में श्रीरामकृष्णदेव ने ताला बन्द कर रखा था, अब समय जानकर उसे उन्होंने खोल दिया ।

देहत्याग के एक सप्ताह पूर्व स्वामीजी ने एक शिष्य से एक पञ्चाग लाने को कहा । उन्होंने ध्यान से पचाग के पन्ने उलट-पुलट कर दिन देखा—ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का निर्वाचन कर रहे हैं । रात में उस पञ्चाङ्ग को उन्होंने अपने पास रख लिया । उनका देहान्त होने पर पञ्चाङ्ग देखने का आशय सभी को ज्ञात हो गया ।***

देहत्याग के तीन दिन पूर्व तीसरे पहर मठ की जमीन में टहलते हुए वर्तमान बेलुड मठ में स्वामीजी के समाधि मन्दिर का स्थान दिखाकर उन्होंने कहा था—“मेरा शरीर छूटने पर यहाँ दाह-सस्कार करना ।”

अन्तिम कई दिन वे स्वस्थ प्रतीत होते थे—सदा प्रफुल्ल । उनका शरीर भी मानो ज्योतिर्भय हो गया था । कोई नहा समझ सका कि अन्तिम दिन इतना निकट है ।

१६०२ ई० का ४ जुलाई शुक्रवार । वे बहुत तटके उठ गये । सुनह चाय पीते हुए गुरुभाइया के साथ कितना ही वार्तालाप किया—बडी-बडी पुरानी बात । दिन के आठ बजते ही वे मन्दिर में जाकर दरवाजे जगले बन्द कर भीतर से अर्गल (सिकड़ी) लगाकर ध्यान में बैठ गये ११ बजे तक गभीर ध्यान में मग्न रहे । उन्हें इतने अधिक समय तक ध्यान करते देखकर सभी गुरुभाई विशेष चचल हो पडे । वे एक श्यामा-सगीत गाते हुए मन्दिर से आँगन में उतरकर टहलने लगे । उस समय उनसे भीतर एक अद्भुत रूपान्तर

हुआ था। स्वामी प्रेमचानन्द पास हो थे। उन्हें सुनाई पड़ा स्वामीजी पीने स्वर से कह रहे हैं—“बटि और एक विवेकानन्द रहता तो गमक गंगा कि विवेकानन्द क्या कर गया है।” सुनकर प्रेमचानन्द दिग्भ्रम निश्चलित हो पड़े, किन्तु स्वामीजी का गम्भीर भाव देखकर उन्हें कोई प्रश्न पूछने का साहस न हुआ।

शारीरिक अस्थिरता के कारण स्वामीजी के भोजन का पृथक् प्रश्न था। किन्तु उस दिन मधुर मास धैर्य श्रानन्द करने हुए भोजन किया और कहा, कि शरीर स्वस्थ है। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम लेकर एक घंटे ब्रह्मचारियों को व्याकरण पढ़ाने बैठे और लगातार तीन घंटे तक पढ़ाया।

तीसरे पहर स्वामी प्रेमचानन्द को मास लेकर बेलुके के बाजार तक घूम आये और कहा कि शरीर स्वच्छन्द प्रतीत हो रहा है। धैर्यश्रान्तियों की स्थापना के सम्बन्ध में धातवीत हुई। स्वामी प्रेमचानन्द ने पूछा—“बिटपाट में क्या उपकार होगा?” स्वामीजी ने उत्तर दिया—“उससे और कुछ न हो, कुम्हार तो दूर हो जायेंगे।”

संध्या के पूर्व मठ में लौट आकर स्वामीजी ने मरु साय कुछ देर तक बातचीत की। सायंकाल सात बजे आरती का घण्टा बज गया। स्वामीजी दो मजिद क अपने घर में जाकर गंगा की ओर मुँह मिले हुए खड़े हो गये। सामने गंगा क उस पार श्रीरामरूपदेव के शरीर का जहाँ दाह-नग्गर हुआ था, वह शमशान था। सेरक ब्रह्मचारी को बाहर बैठाकर जप करने क लिए कहकर स्वयम् जपमाला हाथ में लिये पूर्व मुख होकर जप करने बैठ गये। लगा-मग एक घण्टे के बाद ब्रह्मचारी को बुलाकर घर क दरवाजे-जगले गोलकर सिर में हवा करने क लिए कहा। वे जप की माला हाथ में लिये गया करवट खेले गये। ऐसा लगा मानो ध्यान में मग हो गये। एक घण्टे क बाद उन्होंने करवट बदला। उस समय भी जपमाला हाथ में थी, एक गम्भीर दीर्घ निश्वास निचल आयी, एक अस्फुट कण्ठ शब्द हुआ। हाथ खोले गया और एक दीर्घ निश्वास छोड़ने के साथ ही साथ उनका सिर एक ओर लुढ़क गया।...“दृष्टि

मध्य में निरुद्ध थी और मुखमण्डल पर स्वर्णय ज्योति । उस समय रात ६ बजकर १० मिनट हुए थे ।

सेनक ब्रह्मचारी सनको सनर देने के लिए दौड़कर नीचे गया । अभी प्रसाद पाने का घण्टा हुआ था, तुरन्त सब लोग ऊपर आये । नाडी नहा मिली । श्रीरामकृष्ण का नाम कीर्तन होने लगा । गंगा के उस पार डाक्टर बुलाने के लिए आदमी भेजा गया । कलकत्ते में भी गुरुभाद्यों को समाचार भेज दिया गया ।

रात के साढ़े दस बजे डाक्टर ने आकर अनेक कृत्रिम उपायों से चेतना लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परन्तु फल कुछ न हुआ । मध्यरात्रि के बाद डाक्टर ने कहा—‘स्वामीजी महासमाधि प्राप्त हो गये हैं ।’

मुन्ह मठ में अनेक लोगों की भीड़ जम गयी । दल के दल स्त्रा पुरुष स्वामि जा का अन्तिम दर्शन पाने के लिए आये । दोपहर के बाद दो बजे स्वामि जा का पवित्र शरीर स्टाट पर रखकर नचे उतारा गया । अन्तिम क्रिया समाप्त होने पर स्वामीजी का शरीर गेरुए वस्त्र तथा पुष्पमाला आदि से निभूषित किया गया । शरत घण्टा बजाकर धूम-कपूरान्दि द्वारा आरती की गयी । सभा गुरुभाद्या, सन्यासिया, ब्रह्मचारिया, शिष्यवृन्दा तथा भक्त नर-नारियों ने स्वामिजा का प्रदक्षिणा करके उनके चरणों का पूजा की । उसने अनन्तर श्रीगुरु महाराज तथा स्वामिजा की जयध्वनि के साथ शोभायात्रा में स्वामिजा का शरार मठ के दक्षिण पूर्व कोने पर त्रिल्य वृक्ष के पास लाया गया अर उन्हीं के द्वारा निदिष्ट स्थान में गङ्गा किनारे चन्दन काष्ठ आदि द्वारा चिता शय्या

० स्वामी सारदानन्द ने १६०२ ईसवी के २४ जुलाई, सनक्रान्तिसत्रो वेदान्त सोसाइटी के प्रेसीडेंट डाक्टर लोगन को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा है पदता है कि स्वामिजा ने ४ जुलाई सुनार रात्रि के ९ बजकर १० मिनट पर शरार छोड़ा (मायावती, अद्वैताश्रम प्रकाशित स्वामीजी की अंग्रेजी जावनी, धनुष सस्करग पर ७६८ दृश्य है ।)

रचित हुईं। वेद मन्त्र पाठ और मन्त्रोपादि गाने के भीतर अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई।

स्वामी विवेकानन्द की आत्मा देह पिण्ड में मुक्त होकर अनन्त के साथ मिल गयी। वे मंगल के लिए वेदान्त की वाणी, मानवात्मा का अमरत्व और एकत्व की वाणी छोड़ गये हैं।

भारतवासियों से उन्होंने कहा था—“हे भारत ! मत भूलो—तुम्हारी नारी-जाति का आदर्श सीता, मात्रिणी, दमयन्ती है, मत भूलो—तुम्हारे उपान्य उमानाथ नर्नत्यागी शकर हैं, मत भूलो-तुम्हारा विनाद, तुम्हारा धन, तुम्हारा

ॐ १९०२ के ४ जुलाई शुक्रवार को स्वामीजी ने शरीर छोड़ा। उम्र सम्य उनका अवस्था ३९ वर्ष ५ मास २३ दिन थी। उन्होंने दामा में कहा था—“बहुत हुआ तो साल भर तक हूँ।” किसी दूसरे समय कहा था—“मैं चालीस पूरा नहीं करूँगा।” अमरनाथ जी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया था।

दूसरे दिन स्वामीजी के शरीर की भस्मास्थि भविष्य वंशधरों के लिए रख ली गयी। उस भस्मास्थि की बेलुड मट में निय पूजा होती है। स्वामीजी की चिता शय्या पर उनका समाधि मन्दिर तैयार हुआ है।

स्वामी रामकृष्णानन्द ने मद्रास में उसी रात को ध्यान के समय स्वामीजी का परिचित कण्ठस्वर सुना—“शशी शशी, मैंने शरीर को थूक की तरह फेंक दिया है।”

स्वामी विज्ञानानन्द उसी रात को इलाहाबाद के ब्रह्मवादिन् क्लब के मन्दिर में बैठकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उनको दर्शन हुआ—श्रीगुरु की गोदी में स्वामीजी बैठे हैं। दूसरे दिन बेलुड मट से तार के द्वारा स्वामीजी के देहत्याग का समाचार पाकर वे उस दर्शन का अर्थ समझ गये।

जीवन, तुम्हारा इन्द्रिय-सुख अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, मत भूलो—
जन्म से ही माता के लिए तुम बलि प्रदत्त हो, “मत भूलो—नीच जाति, मूर्ख,
दरिद्र, अज्ञ, चमार, मेहतर तुम्हारा ही रून और तुम्हारे ही भाई हैं। हे वीर,
साहस का अवलम्बन करो। दर्प के साथ बोलो—मैं भारतवासी हूँ। भारतवासी
मेरे भाई है। बोलो—“मूर्ख भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी,
चण्डाल भारतवासी, मेरे भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देव-
देवी मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरी शिशु शय्या, मेरे योवन का उपवन
और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई बोलो—भारत की मृत्ति मेरा
स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। और दिन रात बोलो
हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ मेरी दुर्बलता कापुरुषता दूर
करो। मुझे मनुष्य बनाओ।”

मधु वाता क्रतायते, मधु ऋरन्ति सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्धोपधाः ॥१

मधु नक्तमुतोपसो मधुमत्पार्थिवं रजः ।

मधु धीरस्तु नः पिता ॥२

मधुमान्तो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥३

शं नो मित्रः शं बरुणः शं नो भद्रत्यर्यमा ।

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुररक्रमः ॥४

।—ऋग्वेद १।१०।६-९

ॐ शान्ति : शान्ति : शान्ति :

रामाजीजी के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना-पञ्जिका ।

सन १८६३ ई० के १२ जनवरी, वैश्व-संक्रान्ति, कृष्णा सप्तमी तिथि, सोमवार सुपाठ्य के सुदृढ़ घाट (६-८६ मि: में) जन्म ।

१८८१ ई० के नवम्बर मास में मिमृष्टिया मुहल्ले में सुवेन्द्रनाथ मिश्र के मकान में श्रीरामकृष्णदेव का प्रथम दर्शन ।

१८८१ ई० वैश्व मास में शिवा एरदिन रामचन्द्र श्रंर सुवेन्द्रनाथ के साथ गाडी से प्रथम दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के चरणों के नमोप आगमन ।

१८८४ ई० के प्रारम्भ में श्री० ए० परीक्षा के थोटे दिन के बाद स्वामाजा का भिन्नियोग ।

१८८५ ई० के ११ नवम्बर के रोग की निमित्त के लिए श्रीरामकृष्णदेव का काशीपुर उद्यान भवन में आगमन । सुदृढ़ी की सेवा में स्वामीजी का प्रथम नियोग ।

१८८६ ई० के २६ प्रगत भूषण पृणिमा के दिन १ नवम्बर ६ मि. में श्रीरामकृष्णदेव का महासमाधि-लाभ ।

१८८६ ई० के बडे दिन के समन सुदृढ़ युक्त भक्तों की लेकर आगपुर में नाचुगम के मकान में गमन एवं तत्र उद्घ होने का महत्त्व यहण ।

१८८७ ई० के जनवरी महाने के किता समय बराहनगर मठ में सन्धास-अहण ।

१८८८ ई०, बराहनगर मठ में परिश्रान्त रूप से निष्कण । काशा, अयोधा, आगरा, वृन्दावन, हाथरस, सृष्टिपतिश आदि विभिन्न स्थानों में कई महीनों तक प्रत्यया में निताम्बर बराहनगर मठ में प्रत्यानर्चन ।

१८६० ई० के जनवरी महीने में फिर प्रव्रज्या में निष्क्रमण एवं लगभग चार मास के बाद बराहनगर मठ में प्रत्यावर्तन ।

१८६० ई० के जुलाई मास में स्वामीजी बराहनगर मठ से दीर्घ प्रव्रज्या में निकल पड़े और हिमालय से कुमारिका तक भारत के विभिन्न तीर्थों तथा विभिन्न स्थानों में निःसम्बल अवस्था में परिभ्रमण ।

१८६३ ई० के ३१ मई वगैरे से जहाज में अमेरिका के धर्म-सम्मेलन में योगदान करने के लिए यात्रा ।

१८६३ ई० के १६ जुलाई प्रशान्त महासागर अतिक्रमण करके कनाडा राज्य के बंकुवर बन्दरगाह में अवतरण करके ट्रेन से शिकागो पहुँचे ।

१८६३ ई० के ११ सितम्बर सोमवार धर्मनटोसभा का उद्घोषण हुआ और स्वामीजी ने वहाँ व्याख्यान दिया । २७ ता० तक वह धर्म सम्मेलन चला । उन्होंने विभिन्न दिनों में १२ व्याख्यान दिये । उस सम्मेलन के अनन्तर स्वामीजी ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों में परिभ्रमण करके बहुत से व्याख्यान दिये ।

१८६५ ई० के आगस्त के प्रारम्भ में अमेरिका से वेदान्त के प्रचार के लिए इङ्ग्लैण्ड रवाना हो गये । और वहाँ लगभग ३ मास तक विभिन्न स्थानों में बहुत से व्याख्यान दिये ।

१८६५ ई० के अन्तिम भाग में इङ्ग्लैण्ड से अमेरिका रवाना हो गये । एवं १८६६ ई० के फरवरी मास में 'न्यूयार्क वेदान्त सोसाइटी' स्थापित करके न्यूयार्क आदि स्थानों में फिर से उनका व्याख्यान प्रारम्भ हुआ ।

१८६६ ई० के १५ अप्रैल न्यूयार्क से दूसरे बार इङ्ग्लैण्ड रवाना और ४ मास वेदान्त प्रचार के बाद यूरोप के विभिन्न स्थानों में परिभ्रमण करके पुनः इङ्ग्लैण्ड में लगभग ३ मास तक भाषण ।

१८६६ ई० के २८ मई मोसेलर मैक्समूलर के साथ मठ ।

१८८६ ई० के १६ दिसम्बर लन्दन त्याग एवं ३० दिसम्बर नेपल्स में जहाज द्वारा भारत रवाना ।

१८८७ ई० के १५ जनवरी कोलम्बो अग्रतारण । विपुल सर्वना ।

१८८७ ई० के ६ फरवरी—भद्राम आगमन । उर्दापनामयो वन्दना प्रदान ।

१८८७ ई० २० फरवरी, जहाज द्वारा मिडिगपुर एवं कलकत्ते में पदार्पण । २८ फरवरी त्रिगट् अभिनन्दन ।

१८८७ ई० के १ मई, जगत के कल्याण के लिए 'धमकृष्ण मिशन' की प्रतिष्ठा ।

१८८७ ई० के ६ मई, अलमोडा यात्रा । हिमालय में मठ स्थापन करने का आयोजन ।

१८८७ ई० के ६ अगस्त अलमोडा त्याग करके उत्तर भारत के पंजाब और काश्मीर के सफर में निकल गये । विभिन्न स्थानों में ५ मान तत्र वक्तृता प्रदान ।

१८८८ ई० के ३ फरवरी को बेलुड में गङ्गा के पश्चिम तीर पर मठ के लिए जमीन खरीदना ।

१८८८ ई० के ३० मार्च को गुरुमाद्यों और शिष्यों को लेकर टार्जिन्सिंग रवाना हो गये ।

१८८८ ई० के ११ मई को द्वितीय बार अलमोडा रवाना हो गये । १० जून को अलमोडा से पाश्चात्य शिष्याओं को लेकर काश्मीर यात्रा—अमर नाथ दर्शन, क्षीरमदानी में दैवनाथी अवश्य ।

१८८८ ई० के १३ नवम्बर को कालीपूजा के दिन रागयाजार में 'निवेदिता बालिका विद्यालय' की प्रतिष्ठा । स्त्री-शिक्षा का प्रवर्तन ।

१८६८ ई० के ६ दिसम्बर को वेलुड की नयी जमीन में श्रीश्रीठाकुर की विशेष पूजा के बाद वेलुड मठ स्थापन ।

१८६९ ई० के २ जनवरी को नीलाम्बर बाबू के उद्यान भवन से नये मठ के मकान में स्थायी भाव से मठ स्थानान्तरित हुआ ।

१८६९ ई० के २० जून को कलकत्ते से जहाज द्वारा द्वितीय बार पाश्चात्य देशों में गमन । ३१ जुलाई को लन्दन में अवतरण और १६ अगस्त को अमेरिका को खाना ।

१९०० ई० के २० जुलाई को अमेरिका छोड़कर यूरोप आये और पेरिस के नृहत् धर्मतिहास सम्मेलन में योगदान और यूरोप के विभिन्न स्थानों का दर्शन कर भारत खाना । १९०० ई० के ६ दिसम्बर रात को वेलुड मठ में प्रत्यावर्तन ।

१९०० ई० के २७ दिसम्बर को मायावती खाना, १५ दिन मायावती में रहकर २४ जनवरी (१९०१ ई०) को मायावती से वेलुड मठ में पुनरागमन ।

१९०१ ई० के १८ मार्च को पूवा प्रगल खाना । ढाका, चन्द्रनाथ तीर्थ, कामाख्या और शिलांग का सपर समाप्त कर मई मास के मध्य भाग में वेलुड मठ में आगमन ।

१९०१ ई० अक्टूबर मास में वेलुड मठ में प्रतिमा में दुर्गादेवी की आराधना, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा समापन ।

१९०२ ई० जनवरी मास में बोधगया का दर्शन कर काशीधाम आगमन । १९०२ ई० श्री श्रीरामकृष्णदेव के जन्मोत्सव के पहिले वेलुड मठ लोट खाना ।

१९०२ ई० के ४ बुलाई शुक्रवार राति ६ बजकर १० मि० पर स्वामीजी महासमाधि में लीन हो गये ।

युगप्रयत्नक विवेकानन्द

इस ग्रन्थ के प्रणयन में निम्नलिखित पुस्तकों के ऊपर विशेष रूप से निर्भर किया गया है—

- १—श्रीश्रीरामकृष्ण कथामृत (श्रीमन्मथिा) विंशत्य खंड ।
 - २—श्रीश्रीरामकृष्ण लीलाप्रसंग (टापुर के दिव्य भाव श्रीर नरेन्द्रनाथ) स्वामी नारदानन्द प्रणयन ।
 - ३—पञ्चमाली—स्वामी विवेकानन्द, प्रथम और द्वितीय भाग ।
 - ४—भाग्ये विवेकानन्द (उद्योतनहास्यालय प्रकाशित) ।
 - ५—श्रीरामकृष्ण-भक्त मालिका (स्वामी विवेकानन्द-जीवनो-अंश) स्वामी गन्दीशानन्द प्रणयन ।
 - 6—The Master as I saw Him, by Sister Nivedita.
 - 7—The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, By Romain Rolland.
 - 8—The Life of Swami Vivekananda (in one vol.)
By His Eastern and Western Disciples
Published by Advaita Ashrama, Mayavati.
 - ६—स्वामी विवेकानन्द, दो खंडों में—श्रीप्रमथनाथ चतु प्रणयन ।
 - १०—परिवाजक, प्रान्थ और पाश्चात्य, वर्तमान भारत, भाग्यार कथा—स्वामी विवेकानन्द प्रणयन ।
- इनसे अतिरिक्त श्रीरामकृष्ण मठ और मिशन से प्रकाशित अनेक अन्य ग्रन्थों की सहायता भी ली गया है ।

